

ورلڈ کیمپن بکس نمبر ۸

شہادتِ انجیل یوحنا

مصنفہ
جارج ایپلٹن

مترجمہ
صغیر فضل الہی پال

پنجاب پریس بک سوسائٹی

انارکلی - لاہور

تعداد ۱۰۰۰

۱۹۶۱ء

بار اول

مندرجات

صفحہ	آب
۴	پہلا
۵	دوسرا
۹	تیسرا
۲۷	چوتھا
۴۲	پانچواں
۴۲	چھٹا
۵۸	ساتواں
۷۲	آٹھواں
۸۹	نواں
۹۸	دسواں
۱۱۳	گیارہواں
۱۲۸	بارہواں
۱۴۳	
۱۵۹	
۱۷۴	

مترجم کا پیش لفظ

ویب پیپر، منجانب مدیر اعلیٰ

گواہ بذات خود

ازل کلام

ذریعہ جدید

المسیح زندگی ہے

المسیح نور ہے

اچھا چرواہا

المسیح موت کا مالک ہے

صلیب کا پیغام

المسیح سے استنوا اور یگانگت

جلال کی گھڑی

سُرویل میں سے بھی اُٹھنے والے خداوند

دنیا کا نجات دہندہ

مترجم کا پیش لفظ

مجھے اصل انگریزی کی کتاب تقدس مآب بشپ چندوسے صاحب ڈی ڈی نیسی تھی تاکہ میں اسے زبان اردو میں ترجمہ کر دوں۔ جب میں نے مذکورہ انگریزی کی کتاب کو بنظر عمیق پڑھا تو میں اس کے عمیق خیال سے بے حد متاثر ہوا۔ فاضل مصنف نے انجیل یوحنا کی شہادت کو ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کر کے مقدس یوحنا رسول کے جانفزا پیغام نجات کو پیش کیا ہے۔

فاضل مصنف اس امر کا مدعی ہے کہ ربنا یسوع المسیح لامحدود خدا کا آخری کلام ہے۔ وہ کلمۃ اللہ ہے اور اسی کی ذات اقدس میں کل دنیا کے مسائل حیات اور حیات بعد المات کے کل سوالات کا حل پایا جاتا ہے۔ مقدس یوحنا انجیل یوحنا میں ان حقائق کی نگاہی دیتا ہے۔ لہذا زمانہ حال میں مسیحی کا فرض منصبی ہے کہ وہ مذکورہ انجیل مقدس کے اس عظیم الشان پیغام کو گواہی کی صورت میں پیش کرے اور یوں فہم کے سوالات و اعتراضات کا جواب دے۔

چونکہ میں نے تقدس مآب بشپ چندوسے صاحب کے جذبہ بشارت سے مسح ہو کر اس کتاب کے ترجمہ کے لئے اپنا قلم اٹھایا تھا، اس لئے میں اس ترجمے کو بشپ صاحب کے اسم گرامی سے منسوب کرتا ہوں۔

مگر قبول آفتد ہے عز و شرف

احقر

امیر فضل الہی پال

پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ لاہور

۱۸۔ اپریل ۱۹۶۱ء

دوسرا

منجانب مدبرِ اعلیٰ

بیسویں صدی کا آغاز مسیحی کلیسیا کے لئے ایک اُسید کا دور تھا مغربی
کلیسیا میں ایمان میں مضبوط اور متمول نظر آتے تھے اور ممتاز المرتبہ جدید کلیسیا میں
دُنیا کے تقریباً تمام حصوں میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھیں۔ ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ انجیل کی جو شجری بغیر کسی شدید مخالفت و مخالفت کے تمام روئے
زمین پر پھیلتی چلی جائے گی۔ لیکن اس مشاہدہ کے پچاس سال کے عرصہ کے
بعد ایسا ساری چیزوں کا رنگ و روپ بدل چکا ہے۔ ہر ایک مسیحی جانتا ہے کہ
موجودہ ایام کلیسیا کے لئے مشکلات کے ایام ہیں۔ قدیم مذاہب انجیل
مقدس کی مزاحمت کے لئے نئی زندگی اور نئی قوت حاصل کر رہے ہیں۔ جب یہ
معتقدات (مثلاً اشتراکیت) کہ وہ ولی ایمانداروں کو اپنی طرف جذب کر رہے
ہیں۔ سیمپوں کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان کے لئے خدا کا آخری
کلام ہے، اور کل مستقبل اُسی کے دستِ مبارک میں ہے۔ وہ اس امر سے
بھی باخبر ہیں کہ مسیحی ایمان کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ نشوونما پاسکتا ہے جب
تک مجموعی طور سے کلیسیا میں اور انفرادی طور سے مسیحی لوگ اپنے ایمان کی گواہی
کے لئے نئی زندگی، نیا اعتماد اور نئی قوت حاصل نہ کریں۔ موجودہ ایام میں مسیحی

کو انجیل مقدس کا منتشر بنانا لازمی و واجب ہے۔

آج کی دنیا میں محض اعتقاد رکھنا ہی کافی نہیں۔ ہمارے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تفہیم بھی حاصل کریں۔ دنیا کے ہر حصہ سے ایسی کتابوں کی مانگ پیدا ہو رہی ہے جن کے مطالعہ سے ہر ایک مسیحی اپنے ایمان کی توجہ حاصل کر سکے تاکہ وہ ان سوالات کے جوابات معلوم کر سکے جو آج اس سے اور دیگر مسیحیوں سے پوچھے جاتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھے کہ مسیحی ایمان کو کس طرح دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ عالمی مسیحی کتب کا سلسلہ اس خاص مسیحی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کتب خاص طور پر نئی پود کی کلیسیاؤں کے لئے ہیں تاہم موجودہ حالات زندگی میں اب نئی اور پرانی کلیسیاؤں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تمام کلیسیاؤں کے تدریسی مقابل ایک ہی قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ تمام ممالک میں ایک ہی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کتب ان لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جنہیں تبلیغ و تدریس کی بلاہٹ ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جو مواد ان کتب میں پیش کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کی معاونت کرے گا تاکہ وہ اپنے کام کو زیادہ موثر طریق سے سرانجام دے سکیں۔ ہمارا نصب العین یہ رہا ہے کہ ہم ان خیالات کو ایسی سادہ عبارت میں لکھیں کہ عام شہرکائے کلیسیا جو اپنے ایمان کا مطالعہ کرنے کے خواہشمند ہیں، اس خزانہ کتب کو انفرادی اور مجموعی مطالعہ کی صورت میں استعمال کر سکیں تاکہ وہ مسیحی ایمان کے علم اور اس کی معرفت میں نشہ و نما پائیں۔

یہ سلسلہ کتب پہلے پہل زبان انگریزی میں چھپ رہا ہے لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جتنی جلد ہی ممکن ہو یہ کتب مسیحی دنیا کی تمام رائج الوقت زبانوں میں ترجمہ ہو کر عوام کے ہاتھوں میں چلی جائیں۔ اس سلسلہ کتب کے مصنفین کو دنیا کے مختلف

ممالک اور کلیسیائے عالمگیر کی مختلف شاخوں سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس مہم کے لئے خاص زور تھی کلیسیاؤں پر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان کام کو سرانجام دینے کے لئے مختلف آوازیں پیدا ہوں گی لیکن ہمارا نصب العین اور اُمید یہ ہے کہ ہم مختلف خیالات اور مختلف زبانوں کے وسیلہ کلیسیا کے ایمان کو جو ایک خداوند پر ہے صریح طریق سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔

شیفین نیل
(ایڈیٹ)

پہلا باب

گواہ بذات خود

چوتھی انجیل کا کون مصنف تھا؟

چوتھی انجیل کا کون مصنف تھا؟ اس سوال کا جواب جو تاریخ کلیسیا کے شروع سے اب تک دیا گیا ہے یہ ہے کہ انجیل مذکورہ کو زبیدی کے بیٹے یوحنا نے جو خداوند یسوع مسیح کے بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا غلبہ کیا تھا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اس انجیل میں بھی مصنف موصوف کا نام کہیں نہیں پایا جاتا۔ یہ معلوم کر نہ سکتے کہ اس انجیل کا مصنف کون تھا ایک مبالغہ حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذیل کے امور کو مد نظر رکھئے۔

(الف) وہ اشارات جو انجیل مذکورہ میں متدرج ہیں۔

(ب) کلیسیائے جامع کی روایات۔

(ج) تاریخی امکانات و احتمالات۔

یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں امور مل جل کر ہمارے سوال کا قطعی طور سے کوئی تسکین بخش جواب نہ دے سکیں۔

اس انجیل شریف کی تصنیف، تالیف کے متعلق ایک اشارہ ملتا ہے جو انجیل شریف کے اوراق ہی میں موجود ہے۔ ایکسٹریکٹ باب کی چوبیسویں آیت میں مرقوم ہے کہ "یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے" اس آیت سے قبل بیسویں آیت میں اُس شاگرد کی طرف اشارہ ہے جس سے ہمارا آقا و مہنجا محبت کیا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ کلیسیا جس کے لئے یہ انجیل پہلے پہل تحریر کی گئی اس مقام پر اس کے مصنف کے لئے ایک شہادت پیش کرتی ہے۔ انجیل مقدس میں اس شخص کا نام جس سے سیورج پیار کرتا تھا کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ ہمارے لئے یہ ایک دلچسپ مشق ہے کہ ہم یہ دریافت کریں کہ مذکورہ بالا شخص کون تھا؟ وہ شخص سات شاگردوں میں سے تھا جنہیں خداوند سیورج تبریاس کی جیل کے کنا سے پر نظر آیا تھا۔ (ملاحظہ ہو ۲۰: ۷)۔ وہاں پطرس، تھوما، نتھانی ایل، زبیدی کے بیٹے اور دو اور اشخاص تھے جن کے نام یہاں مرقوم نہیں۔ دیگر اناجیل میں زبیدی کے دونوں بیٹوں کے نام یعقوب اور یوحنا دئے گئے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ چوتھی انجیل کے مصنف کا نام کہیں بھی مرقوم نہیں۔ یہی محبوب شاگرد پطرس کے ہمراہ قبر کی طرف بھاگا تھا۔ (ملاحظہ ہو ۲۰: ۲) یہی شاگرد مسیح کی صلیب کے قریب کھڑا تھا اور اسی شاگرد نے خداوند سیورج مسیح کی والدہ ماجدہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی تھی۔ (ملاحظہ ہو ۱۹: ۲۷)۔ یہی شاگرد آخری صبح کے وقت ثانی دو جہان کے سینے کی طرف جھکا تھا (ملاحظہ ہو ۱۳: ۲۳)۔ چوتھی انجیل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ فصیح پر کون کون سے شاگرد موجود تھے لیکن مقدس مرقس ہمیں بتا رہے کہ خداوند نے بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا (لوقا ۱۶: ۱۷)۔ لازم آتا ہے کہ خداوند کا محبوب شاگرد ان بارہ شاگردوں میں موجود تھا۔

دیگر انجیل سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس یسوع اور یوحنا نے
 مسیح کے گرد ایک خاص الخاص بے تکلف حلقہ ارباب بنا رکھا تھا۔ لہذا یہ قیاس
 کیا جاسکتا ہے کہ وہ محبوب شاگرد و لا محالہ اس گھر سے اور مستفقانہ حلقہ کا ایک
 رکن تھا۔ وہ پطرس نہیں ہو سکتا کیونکہ پطرس اور اس محبوب شاگرد کا اکٹھا تذکرہ
 اس انجیل میں پایا جاتا ہے (ملاحظہ ہو ۲۰: ۲-۳)۔ یعقوب زبدی کا بیٹا
 ہیرودیس کے حکم سے غالباً ۴۴ عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یوحنا کی انجیل
 کے ایکسویں باب کی باقیوں اور تیسریں آیات اس امر کی طرف اشارہ کرتی
 ہیں کہ یہ محبوب شاگرد بے حد متمتع حالت تک زندہ رہا تھا۔ اب اگر وہ محبوب
 شاگرد اس بے تکلف حلقے کا ایک رکن تھا تو وہ یوحنا بن زبدی ہی ہو سکتا ہے۔
 یہ استدلال دیگر شہادتوں کے عین مطابق ہے اور دیگر دو اقتباسات یعنی
 یوحنا ۱: ۲۰-۲۱ و ۱۹: ۲۵ کے بھی عین مطابق ہے جہاں ایک شاگرد کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اس نتیجہ سے ہر ایک شخص کو اتفاق
 نہیں لیکن اسی قسم کی حجت کی بنا پر جس کا دار و مدار انجیل جلیل ہے بہت سے
 لوگ اس خیال کو مانتے ہیں کہ یہ انجیل یوحنا رسول ہی نے قلمبند کی تھی۔
 جب ہم ابتدائی کلیسیا کی شہادت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے
 ہیں کہ اس شہادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کے کثیر الشہاد مسیحی
 مصنفین یوحنا رسول کے متعلق رقمطراز ہیں کہ آپ انتہائی بڑھاپے کی عمر تک
 افسس کے مقام پر رہتے تھے اور آپ نے اپنی انجیل مبارک کو قیام افسس
 کے ایام ہی میں تحریر فرمایا تھا۔ ان مصنفین میں سے ایک کا نام ایرینیئس ہے
 جو کہ ایک عام بے بدل تھا۔ اس کی تاریخ وفات ۲۰۲ عیسوی ہے۔ لیکن ہمارے

رکھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ”شاگرد جو یسوع کو پیار کرتا تھا“ لیکن مصنف کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اُس اصول کو پیش کرے جو یوحنا کے پہلے خط میں مندرج ہے ”ہم اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اُس نے ہم سے محبت رکھی“ (۱ یوحنا ۴: ۱۹) کسی دوسرے شخص کے خیالات اور کردار کو سمجھنے کے لئے جذبہ محبت سے بہترین اور کوئی قابل اعتبار طریقہ نہیں ہو سکتا۔ عقل اور الفاظ ہمارے معادن تو ضرور ہیں بلکہ ان کا وجود ہمارے لئے بے حد ضروری بھی ہے، لیکن محبت کے گہرے شخصی تعلقات سے ہمارے اندر بلا واسطہ بصیرت اور ادراک پیدا ہوتا ہے، جو کسی اور طریق سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ بعینہ ان دو اشخاص میں سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دونوں اس بات پر رضا مند ہیں کہ وہ اپنے خیالات و جذبات کو ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔

”تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لئے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سُنیں وہ سب تم کو بتا دیں“ (۱ یوحنا ۱۵: ۱۵)

اس گواہ کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ”یسوع کے منہ کی طرف جھکا ہوا تھا“ یہ ایک خاص گہری رفاقت کی تصویر ہے۔ اس شاگرد کو بھتہ بلکہ دیگر شاگردوں کے خداوند کے اصل مقصد و مفہوم تک رسائی تھی۔ پہلی تین انجیل کے مطابق مقدس یوحنا رسول خداوند کے اندرونی حلقہ کے تین شاگردوں میں سے ایک تھے۔ ان تجربات میں جو ان انجیل میں قلمبند ہیں یوحنا نے یسوع مسیح کی زندگی کے ایک طویل حصہ کو شامل کیا ہے اور یسوع کے مطلب کو بوسیدہ مراقبہ بیان کیا ہے اور ان سچائیوں کو جو مسیح نے سکھائی تھیں روحانی تجربات کے رنگ میں ثابت کیا ہے۔ مقدس یوحنا یسوع کا ترجمان ہے۔ وہ اپنے استاد

اور خداوند کے کردار و گفتار کی تاریخی شہادتوں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے تاکہ اُن حقائق کے روحانی و غیر فانی معانی کے سچے عوتیل کو زندگی کی تہ میں سے نکال کر باہر لائے۔ کلینٹ اسکندریہ کا باشندہ تھا جس کی تاریخ ولادت تقریباً سنہ ۱۸۰ ہے، وہ ایک روایت جو اُس نے اپنے زمانہ سے قبل کے مصنفین اور استادوں سے حاصل کی تھی، ہمارے سپرد کرتا ہوا کتاب ہے۔ مقدس یوحنا بشرین انجیل میں سے آخری بشر تھا جب اُس نے دیکھا کہ موجودہ اناجیل میں خارجی و تعات کو چڑھایا گیا ہے تو اپنے دوستوں کے صبر و مشورہ سے اور ربانی عطیہ سے پاک روح کے اثر و تاثیر سے متاثر ہو کر اُس نے ایک روحانی انجیل کی تصنیف کی۔ یوحنا کی انجیل کا پیغام روحانی ہے۔ تاہم اُس کی جڑیں اُن واقعات میں جو ظہور پذیر ہوئے، اُن نشانات میں جنہیں یوحنا نے مسیح کو کرتے دیکھا اور اُن عظیم نشان احوال میں جن کا اعلان مسیح نے کیا تھا مضبوطی سے لگی ہیں۔

خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی شکل کے موقعہ پر یوحنا سیریل اور اُس کے دو ساتھیوں کو یہ عزت بخشی گئی تھی کہ وہ ہمارے خداوند کی انسانی فطرت کے حجاب کو اٹھا کر اُس کی ذاتی حقیقت تک رسائی حاصل کریں۔ پچانوچہ یوحنا اور اُس کے ساتھیوں نے خداوند کے ابدی جلال کو دیکھا تھا۔ اپنی سادگی انجیل کے اوراق میں مقدس یوحنا اُس بھید کا مظاہرہ کرنے میں سرتاپا کوشاں ہے اور ظاہری مطالب کے بجائے گہرے مطالب کی تلاش میں مصروف ہے۔ الفاظ کے وہ پیریں جو خداوند کے بھڑکیاں بولوں سے نکلے اور وہ مبادی کہ انہیں عیسوع نے اس دنیا میں سراپا کر دیے تھے، یوحنا کے خیال کے مطابق روحانی عالم کے گہرے حقائق کی علامتیں ہیں۔ مقدس یوحنا خداوند کے ساتھ دیکھا اور اس سے جو

اُس نے گئے سات کو انتخاب کرتا ہے۔ رملہ حنظلہ جو لویہ تھا (۲۰: ۱۳) اور وہ اُن
کاموں کو "علامات" بتاتا ہے۔ اُس کے خیال کے مطابق یہ علامات عجم محض
کے کاروں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ یوں کہنا مزدوں و مناسب ہو گا کہ یہ
علامات بنیاد مسیح کی الہی قوت کے اثبات ہیں۔ یہ علامات یہ بات ظاہر کرتی
ہیں کہ رُوحِ عانی عالم میں لگاتار کیا ہوتا رہتا ہے۔ جب خداوندِ مسیح شفا یابی کا
کام سرانجام دیتا ہے تو یہ فعل اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے پاک کی ازل
مرضی مخلوقات کی صحت و زندگی ہے۔ جب خداوندِ مجسم کو کھانا کھلاتا ہے تو
یہ فعل رُوح کی خوراک کا ثبوت ہے جو مسیح بخشا ہے۔ جب خداوندِ مردوں کو جلاتا
ہے تو یہ فعل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مسیح زندگی کا دیہے والا اور موت
کا مالک ہے۔

یہی پنی مرہارے خداوند کی تعلیم میں نظر آتا ہے۔ چوتھیں انجیل میں خداوند
تمثیلوں کے ذریعہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ کہانیوں حقیقی زندگی سے حاصل کی گئی ہیں جو
زندگی کے ایسے مقامات و حالات سے متعلق ہیں کہ سامعین فوراً ہی ان کی ماہیت
یک پہنچ جاتے ہیں۔ خداوند اُن سے استفسار کرتا ہے کہ وہ اس واقعہ پر جس
کے لئے کہانی بیان کی گئی ہے اپنا قطعی فیصلہ دیں۔ "ان تینوں میں سے اُس شخص
کا جو ڈاکوؤں میں جھگیا تھا تیری دوستی میں کون چڑوسی ٹھہرا؟"

(لوقا ۱۰: ۳۶)

سامعین سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سبق کو اپنی اپنی زندگی
میں استعمل کریں۔ مقدس یوحنا کی انجیل پاک کے اوراق میں ہمارا خداوندِ مسیح
تمثیلوں میں کلام نہیں کرتا، بلکہ روزمرہ کی زندگی کی چیزوں کو دیتا ہے۔ مثلاً پانی۔
روٹی۔ مے۔ رہنمائی۔ اچھا چرواہا وغیرہ اور اُن کو علامات و اشارات کے رنگ میں

پیش کرتا ہے اور اپنے سامعین سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ وہ انہیں
روحانی عالم کے حقائق کے اشارات تصور کر کے ان کی ترجمانی کریں۔ اس خیالی
کو بد نظر دیکھتے ہوئے خداوند انگور کے درخت کی تشبیہ استعمال کرتا ہے
مسیح خود تو انگور کا درخت ہے اور باپ باغبان ہے اور شاخ و ڈالیاں ہیں۔
جب تک ہم اس کے ساتھ متحد و وابستہ رہتے ہیں۔ مسیح کی زندگی ہماری
زندگی میں دورانِ خیر کی طرح حرکت کرتی ہے۔ لہذا ہمیں انجیل اشارات
و نشانات کو استعمال کرتا ہے تاکہ موجودات کے متعلق اپنے نقطہ نظر کے مطابق
و صریح الفاظ میں واضح کر سکے۔ اس کے خیال کے مطابق دنیا کی چیزیں اور
زندگی کے واقعات ایک حجاب کی شکل میں نہیں ہیں جو خدا کی سچائی و مسامحہ کو
ڈھانکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لئے جو آنکھیں رہتے ہیں ایک مکا شفعہ ہے تاکہ
وہ دیکھیں کہ روحانی عالم میں کیا کچھ ہو رہا ہے جو ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا
مطلبہ کہتے ہیں تو گو یا ہم ایک پھر دیکھ سکیں جہاں تک جاسے وہ ہم پر نظر
ڈالتے ہیں درحقیقت دل و مالک و جہان کو مصروف کا۔ دیکھتے ہیں۔

چوتھی اہل بحیثیت گراہ

مقدس یوحنا رسول ایک قطعی بشارتی مقصد سے اپنا قلم اٹھا رہے ہیں
یہ اس لئے لکھتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور ایمان لا کر
اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ (یوحنا ۱: ۱۲-۱۳)
رسول کا یہ نصیب اعلیٰ ہو رہا و غیر ہر دہ بلکہ سب اقوام کو اپنے دائرہ نجات
میں شامل کرتا ہے۔ ہم تصور پر اس انجیل کے اصرار میں لفظ "یہودیوں" کا اطلاق

ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ربنا مسیح کو رد کیا تھا تاہم مقدس یوحنا کے پروردگار
 ہیں وہ بھی شامل ہیں تاکہ وہ بھی مسیح موعود کو جس کے وہ عرصہ طویل سے منتظر
 تھے قبول کریں۔ یوحنا رسول اس موعود پر اپنے دعویٰ کو بڑی مقبولیت سے
 پیش کرتا ہے اور ایک عینی شہادت کے بعد دوسری عینی شہادت پیش کی جاتی
 ہے تاکہ قدیم یہودی سامعین اور آخری زمانہ کے ناظرین ان باتوں سے قائل ہو
 کہ ایمان لائیں کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ وہی جس نے والا تھا اور وہی اسرائیل کا
 بادشاہ ہے۔ رسول کی دلی خواہش یہی ہے کہ وہ مقدس پولوس رسول کی قہقی کہ
 اسرائیل نجات پائے (ملاحظہ ہو رومیوں ۱۰: ۱) اس خیال پر ایمان لانا کہ یسوع
 ابن اللہ ہے اس خیال سے وسیع ہے کہ وہ مسیح ہے اور خداوند مسیح کی
 عامک مشین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہی وہ ہے۔ یسوع ہی مسیح ہے۔ یسوع
 کا تعلق اسرائیل کے بادشاہ سے ظاہر کرتا ہے۔ "یسوع ابن اللہ ہے" کے
 الفاظ اس کے تعلق کو کائنات کے ہر حصے خالق سے جوڑتے ہیں۔ خداوند مسیح
 پر ایمان لانے سے یہ زندگی یہودیوں اور غیہ یہودیوں کے لئے ممکن الحصول ہو
 جاتی ہے۔

مقدس یوحنا اپنے آپ کو ایک شہادت تصور کرتا ہے۔ راول وہ جس شخصیت
 کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور ہم محبت ہو اور فضل
 اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جہلاں دیکھا
 جیسا باپ کے اکلوتے کا بھائی (یوحنا ۱: ۱۲) جب وہ صلیب کے پاس
 گھڑا ہوا تو اس نے پانی اور خون کو یسوع کے چھدے ہوئے پہلو سے بہتے
 دیکھا۔ اس نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ اور اس کی گواہی سچ ہے اور
 وہ جانتے ہیں کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لالو۔ یوحنا ۱: ۲۲ میں دیکھا

لوگ یوحنا کی گواہی کی تصدیق کرتے ہیں۔ "یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے" اس تیسرے حوالے کا لفظ "ہم" غالباً مسیحی جماعت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لئے یوحنا نے یہ تجل ظہور کی تھی۔ ایک قدیم روایت بتاتی ہے کہ یہ جماعت وہی کلیسیا تھی جو بمقام فلسس، ایشیا کوچک میں مقیم تھی۔

لفظ "مذکورہ" بطور اہم اور فعل کے چالیس دفعہ انجیل کے اسکی پرمانی متن میں استعمال ہوا ہے۔ انگریزی ترجمہ میں یہ یونانی لفاظ مختلف رنگوں میں ترجمہ ہوئے ہیں مثلاً "گوہی" "گوہی دینا"، "تصدیق کرنا"، "شہادت" وغیرہ۔ مقدس یوحنا نہ صرف اپنی یاد و نشوونو کو کہ خدا و مسیح سے کہا کرتا تھا اور کیا کیا تھا، سپرد قلم کرتا ہے بلکہ وہ دیگر رسولوں مثلاً اندریاس، فلپس، ستھانی اور پطرس، دوسرا یوذا اور یھوذا کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی اپنی شہادتیں پیش کریں۔ موسیٰ، ابراہیم اور ہمد غنیم کے نوشتے پیش کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل سات عداوتوں و تفصیلات کے ساتھ ضابطہ تحریر میں دیا جاتا ہے اور ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ علاوہ ان میں سامریہ کی عورت، اس کے گناہوں کے لوگ، کفر غوم کے امیر آدمی کا خاندان وہ آدمی جو اربعہ تیس سال سے اپنا بیچ تھا، وہ آدمی جو جہنم سے اندھا تھا، اذہ بھیڑ جس کو مسیح نے جھیل کے کنارے سیر کیا تھا، لعز جو مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا سب کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی شہادتیں پیش کریں۔ یہ شہادت اس غرض سے طلب کی جاتی ہے تاکہ انجیل مقدس کے قارئین کے لئے رہنما المسیح کے عقیم اشعار

نہ یعنی ایمان سے حلقاً بان کرنا۔ مترجم

دعویٰ کا جو وہ اپنے حق میں کرتا ہے، اثبات قرار دیئے جائیں :-

”زندگی کی روٹی نہیں ہوں“ (یوحنا ۶: ۳۵)

”دنیا کا نور میں ہوں“ (یوحنا ۸: ۱۲)

”قیامت اور زندگی نہیں ہوں“ (یوحنا ۱۱: ۲۵)

”راہ اور حق اور زندگی میں ہوں“ (یوحنا ۱۴: ۶)

”پیشتر اس سے کہ برہم پیدا ہو میں ہوں“ (یوحنا ۸: ۵۸)

”میں اور باپ ایک ہیں“ (یوحنا ۱۰: ۳۰)

بعض لوگ ربنا المسیح کی قوت کے کاموں کو سچا نما یک مشکل بات سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ربنا المسیح کے عظیم شان دعاوی کو جو اس نے اپنے حق میں کئے تھے تسلیم کرنا ایک مشکل امر خیال کرتے ہیں۔ ربنا المسیح کے اعمال (ACTS) اور دعاوی یکساں طور سے تب ہی قابل اعتبار ہو سکتے ہیں اگر مقدس یوحنا کا بیان ربنا المسیح کی شخصیت کے عقیدہ کے متعلق درست ہو۔ ان حالات میں اگر ربنا المسیح فی الحقیقت ابن اللہ تھا تو ہمارے لئے کوئی مشکل بات باقی نہیں رہتی۔ اس کے برعکس اگر ربنا المسیح ابن اللہ نہیں تھا تو اس کی تمام عدالتیں ناقابل اعتبار ہوں گی اور اس کے سب دعاوی کفر آمیز ہوں گے۔ مقدس یوحنا کے خیال کے مطابق المسیح کلام تھا اور یہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہ کلام خدا تھا۔ مسیح کی خدمت کے یام سے کرچہ تھی انجیل کے لکھے جانے تک یعنی ساٹھ سال کے عرصہ نے مقدس یوحنا کے اس ایمان کو مضبوط کر دیا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے کہ وہ اس موضوع کے متعلق خود اپنا فیصلہ کریں۔

چوتھی انجیل اور باقی تین انجیل

جب ہم چوتھی انجیل کا باقی تین انجیل سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں نمایاں اختلافات نظر آتے ہیں۔

اگر ہمارے پاس صرف تین انجیلیں ہوتیں تو ہم شاید یہ خیال کرتے کہ ہمارے خداوند کی خدمت کا واقعہ بمشکل ایک سال تھا، اور خداوند کا یہ پورا وقت گلیں ہی میں صرف بٹھا تھا لیکن چوتھی انجیل میں فسخ کی تین عیدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۱۳: ۲، ۲۷: ۶، ۵۵: ۱) لہذا مسیح کی خدمت تقریباً تین سال کے عرصہ تک جاری رہی تھی اور اس کی خدمت کا کثیر حصہ یہودیہ ہی میں صرف ہوا تھا۔ تاہم، اگر ہم ذرا موشتیاری سے دیگر انجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان میں ایسے ایسے اشارے ملیں گے کہ مسیح ایک بار سے زیادہ یروشلم کی طرف گیا تھا اور اپنے آخری دورے سے قبل جو اس کو صلیب تک لے گیا، وہ اس مقدس شہر سے پورے طور سے واقف ہو چکا تھا۔ اہل یروشلم کے متعلق اپنے زور میں ہمارے خداوند نے پٹی زبان مبارک سے فرمایا تھا۔

”یروشلم! اے یروشلم! اے یروشلم! تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کریتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں مگر تو نے نہ چاہا!“ (لوقا ۱۳: ۳۴)

اگر مسیح پہلی ہی بار یروشلم میں جاتا تو ایسے الفاظ اس کے لبوں سے بہرگز نہ نکلتے۔ بہت نیچے میں ایک شخص رہتا تھا جو مسیح کو اتنی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ

پورے اجتماع کے ساتھ اپنے گھر سے کو اس کے سپرد کر سکا۔ بالائی منزل کا ایک جس کے ہاں آخری فصیح منال گئی تھی بدیہی طور سے استاد کامل کے ارتقا و مقبرہ کو سر آنکھوں سے قبول کرنے کے لئے منتظر کھڑا تھا۔ بعینہ حواریں پر تسلیم بھی ایک بالکل اجنبی شخص کے لئے آہ و بکا کا اظہار کرتی ہوئی اپنے تئیں آنسوؤں کی جھڑی نہ لگائیں اور نہ ہی یہودیوں کی مجلس شورٰی العالیہ کا ایک رکن ایک اجنبی شخص کی تدفین کے لئے اپنی نئی قبر و شب کے لئے تیار ہوتا جب تک کہ وہ اس سے حقیقی طور سے متعارف نہ ہوتے۔

ایک اور فرقہ ہفتہ کے اس دن کے متعلق ہے جس دن سانحہ تصنیب واقع ہوا۔ پہلی بین اناجیل اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند مسیح نے بات کے وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ فصیح کی تشریب منال تھی، اور اگلے دن مصلوب ہوا تھا۔ اور یہ دن ابھی عید فصیح کا دن تھا کیونکہ یہودی لوگ یک غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک ایک دن بنا کرتے تھے۔ مقدس یوحنا یہ خیال پیش کرتا ہے کہ خداوند بصریح عید فصیح کی شام کو مصلوب ہوا تھا اور اسی وقت صلیب ہوا تھا جبکہ عید فصیح کے پورے عید فصیح کی تیاری کے لئے ہیکل میں ذبح ہونے لگے تھے (ملاحظہ فرمائیں یوحنا ۱۹: ۱۴، ۱۵) اگر یہ بیان درست ہے تو خداوند مسیح کی موت کا یوم السبت، یوم الفصح تھا اور یہ ایک خاص انخاص دن تھا۔

چوتھی انجیل خداوند مسیح کی اس بحث کو جو یہودیوں کے ساتھ بڑھ رہی تھی بے نقاب کرتی ہے۔ یہ بحث خداوند کی پہلی آمد پہلے کے پاک و رضا کئے جانے سے شروع ہوئی تھی یہ بحث سوکھے پودے ہاتھ کے آدمی کو سبت

کے روزہ شفا دینے سے بڑھ گئی تھی۔ ساتویں اور آٹھویں ابواب میں بہت سے
 حوالات مسیح کو مار دینے کے متعلق در سازشوں کے جوڑے میں مذکور ہیں۔ اس
 بحث کی انتہا اہل یہود کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ لغز کے چلائے جانے کے بعد روزہ
 کو ختم کر دیا جاتے (ملاحظہ ہو یوحنا کی انجیل باب دوم) ان مقامات میں یوحنا کی
 انجیل اور دیگر انجیل میں برائے نام تفاوت ہے کیونکہ مرقس رسول اس واقعہ
 کے قبل نے بیان میں اپنی انجیل میں رقمطراز ہے کہ خداوند مسیح پر قاتلانہ حملہ اس
 کے سبت کے نظریہ کے سلسلہ میں کیا گیا تھا۔ (ملاحظہ ہو مرقس ۲: ۲۲)
 (۲: ۲) مرقس رسول ہمارے خداوند کی اس پیش گوئی کو قلمبند کرتا ہے کہ خداوند
 موت کا مزا چکیں گے۔ (ملاحظہ ہو مرقس ۸: ۳۱، ۹: ۹، ۱۰: ۳۳، ۱۴: ۲۷)
 چوتھی انجیل کا باقی تین انجیل سے ایک مزید مجموعی طریق سے یہ فرق
 ہے مگر چوتھی انجیل کا اندازہ بیان خداوند کی جدالی آمد کے متعلق ہے۔ حالانکہ
 پہلے تین انجیل نویس ہمارے خداوند کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ جہاں
 میں جلد ہی کسی نہ معلوم تاسیر کر آئے والے سے چوتھی انجیل میں مسیح کی کوئی
 چیز نہیں جیسے مرقس باب ۱۳ یا ان بیانات کے مطابق جو متی ۲۴ اور لوقا
 ۲۱ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تینوں انجیل ہمارے خداوند کے الفاظ اور ان
 کے معنی و معانی کو ابتدائی کلیسیا کی تفسیرات و ترمیمات کے مطابق ضابطہ
 تحریر میں لاتی ہیں۔ لیکن جب سال گزرتے گئے اور خداوند مسیح ظہور پذیر نہ
 ہوئے تو یہ سنا رسول نے خداوند کے الفاظ کا دوبارہ جائزہ لیا اور خود ان الفاظ کی
 تشریح و تفسیر کی۔ رسول اس بات کو پوری طرح مجتہد ہے کہ آخرت سے قبل
 کا وقفہ ایک طویل وقفہ ہے جو اس صحیر سے مباہلے جیسے شاگردوں نے
 شروع شروع میں متصور کیا تھا۔ تاہم اس درمیانی حصہ میں خداوند مسیح

اپنے لوگوں سے دُور نہیں ہیں۔ خُداوند واقعی، اپنے وعدہ کے مطابق اپنے شاگردوں کی مجلس میں حاضر و ناظر ہے۔ اُس کی حقیقی موجودگی بوساطت پاک رُوح ہے جس کی آخری منزل باخراش کا جہلی ظہور اور عدالت ہے۔ مقدس رُوح کے خیال کے مطابق ہمارے خُداوند کا صلیبی دکھ (PASSION) اُس کے جہل کا وقت ہے اور اُس کی موت کا مفہوم اُس کا آسمانی باپ کی طرف سفر کرنا ہے۔ نیز مسیح کی قیامت اُس کی واپسی کا نام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رُوحِ خُدا : ۱۶: اس کی ایک آخری آمد بھی ضرور ہوگی جس میں دُنیا کے سامنے عدالت کرے گا اور اُس کے جہال کا مظاہرہ ہوگا رُوحِ خُدا : ۲: ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱

ریو حقا ۲: ۲۲-۲۲۴

مقدمہ میں جو چوتھا نسخہ اس انجیل کو تقریباً پہلی صدی کے انتشار عام پر قبضہ کیا تھا ممکن ہے کہ یہ تاریخ زوالِ یروشلم کے عیسوی سال بعد کی ہو (۷۰ء میں عیسوی) رسول نے بڑی داناتی سے ان واقعات کو ابتدائی مستحضریات سے نظر انداز کر دیا ہے اور یہ واقعات اس کے خیال کے مطابق یروشلم کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو ق ۲: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵

یوحنا : ۶ : ۲۹-۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۸ : ۱۲) مندرجہ بالا حوالہ جات
میں سے چار حوالے خداوند مسیح کی تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں کہ مسیح زندگی
کی روٹی ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتے گا اور
اس کی زندگی کو کام میں لائے گا وہ آخری دن زندہ کیا جائے گا۔ پانچواں

حوالہ آخری روز کے متعلق ہے اور عام قیامت مردگان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ آخری حوالہ بیان کرتا ہے کہ جو خداوند پر ایمان نہیں لاتا وہ اُس کلام سے جس کا ان پر اعلان کیا گیا ہے آخری روز مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ استدلال اُن کے طور پر مانتا پڑتا ہے کہ آخری دن اور آخری قیامت ضرور ہوں گے لیکن جو لوگ اُس پر ایمان لاتے ہیں اُن کی عدالت ہو چکی ہے۔ وہ خداوند کی غیر فانی زندگی کو اپنی زندگی میں حاصل کر چکے ہیں لہذا اُن کی زندگی میں خوف و تردد کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سُنتا اور میرے بھینے و سے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے اور اُس پر خدا کا حکم نہیں جوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے“ (یوحنا ۵ : ۲۴)

بھگتی یا عبادت کی انجیل

ہر انجیل نویس کی آنکھوں کے سامنے ایک خاص قسم کی انسانی جماعت تھی اور ہر انجیل نویس نے اپنی انجیل کو ایک خاص مقصد کے لئے لکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انجیل ایک دوسری سے متفرق ہے اور ہر ایک انجیل کا ایک انبیائی نشان یا خصوصیت ہے۔ یہ بات ابھی پائیم ٹبرن تک نہیں پہنچی کہ یہ چوتھی انجیل کا مصنف باقی تین انجیل سے واقف تھا یا نہیں اور کیا اُس نے ان انجیل کے مواد کو استعمال کیا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد و نظریہ کو حال روزیت سے بچھائے۔ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ چوتھی انجیل کا مصنف قاریوں کو کرم

سے پھیری اُمید رکھتا تھا کہ وہ خداوندِ مسیح کی حیاتِ پاک سے موتی
والہات سے کانِ عود سے باخراہوں گے۔ لہذا وہ آرائش کوں با توں
سے آگاہ نہیں کرتا جو انہیں معلوم ہیں۔ وہ نہ نکات کا انتخاب کرتا ہے جن
کی اہمیت کو وہ خود نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان کو بار بار پیش کرتا ہے اور
یہی چیزیں بکریں ایک شخصیت پیدا کرتی ہے جس کا موضوع بیان ہے
مگر یہ بکری حیرت انگیز بات ہے کہ انہیں بکری غفلت، ایمان، کہیں
بھی نہیں پامال جاتا۔ انہیں بذکے مصنف کے خیال کے مطابق پرستش یا
عبادت کرتا ہی، بن ہے اور عابد کو جس کا ممانہ خدا سے جس سال یا
چھ گھنٹہ بوسیدہ مسیح حاصل کرتا ہے۔

مقدس یوحنا نے ایک عابد کی حیرت سے بچی، انکھوں سے تاریخی
مسیح اسی طرح ہماری مسیح یا مسیح کو دیکھا ہے جو بتد سے افریقہ سے
خدا کے ساتھ تھا۔ وہ ہماری خیالی میں آپ کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ ان
ساتھ سالوں باس سے نہ عرصہ کیا اس دن سے جبکہ رسولِ خداوند
مسیح کے معنی کی طرف چکا تھا۔ اس پر خداوند کے وعدوں کی سچائی ثابت
ہو چکی ہے۔ اسے پسیدہ قہر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ انکی کج ہمیشگی بذکر
بخشتا ہے۔ چنانچہ رسول اسی مقصد سے رقمطراز ہے کہ وہ لوگ جو انہیں
کی غفلت کو پڑھتے ہیں، ان کی انہیں کے پہلے خدا کی جو پہلی صدی میں
میں بھیجے تھے اور جو مسیحی صہبی میں رہتے ہیں، ایمان لائیں کہ مسیح
میں "مسیح" ابنِ اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لائے اس کے پاک نام سے
زندگی پائیں (یوحنا ۲۰: ۳۱)

دوسرا باب

ازلی کلام

المسبح بحیثیت کلام

’مناں اپنے باطنی خیالات کو ذریعہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ ’مسبح‘ خدا کی ذات مقدس کو ظاہر کرتا ہے، اس لئے فقرہ ’مسبح‘ جو خدا کے نام سے موصوفہ کرتا ہے، وہ انکو سے خدا کے ساتھ صاف اور خدا کے باطن کی سکونت کرتا ہے تا کہ وہ مجسم ہو کر شکیلی، انسانی میں آگیا ہے اور تمام انوں کے یکساں رہتا ہے۔ در خدا کی باطنی حیثیت کو ’انسانی تمدن‘ کی اصطلاحات میں ظاہر کرتا ہے۔ کلام مجسم ہوتا ہے۔ در حقیقی معنی میں یہ نکلنا ہوتا ہے جس میں ہمیں باب کا جہاں نظر آتا ہے۔ خدا یہ صوبہ میں ہو کر انسانوں سے عالم کرنا ہے۔ ایسے خدا کا آخری کلام ہے جو ہمیں نوح، نوح کی طرف لایا گیا ہے۔ زمانہ ماضی میں خدا نے نبیوں کی صوفت، کلام کر کے سن رہا تھا جس میں بیچے کی معرفت کلام نیا۔ وہ اس کے جہاں کا پر تو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔

، میرزا یحییٰ (۱۳۰۱ء)

اگر ہم یوحنا ۱: ۱ اور یوحنا ۱۴: ۱ کی آیات کو یکجا کریں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوگا کہ وہ ذات پاک جسے ہم خدا کہتے ہیں مجسم ہوا اور وہ جو خدا کے ساتھ تھا، انسانوں میں رہا اور وہ جو ابتدا سے تھا زمان و مکان میں مقید ہوا۔

کلام کا مفہوم از روئے عہد عتیق

عہد عتیق میں خدا کے کلام کا مفہوم انسان اور خدا کے باہمی واسطہ سے ہے۔ اس کا مفہوم اس کا ذاتی مکاشفہ ہے بالخصوص وہ مکاشفہ جو انبیاء کے وسیلے سے ہوا جن کی طرف خدا کا کلام بھیجا گیا تھا۔ خدا باپ نے یہ وسیلہ کلام (کلمہ اللہ) کائنات عالم کو تخلیق کرنے کا عمل کیا۔ ”آسمان خداوند کے کلام سے بنے۔“ (زبور ۳۳: ۶) ”اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جیسا اور روشنی ہو گئی۔۔۔۔۔ خدا نے کہا نضا ہو۔۔۔۔۔ خدا نے کہا کہ نیل ہوں۔۔۔۔۔ خدا نے کہا زمین جانداروں۔۔۔۔۔ پیدا رہے۔۔۔۔۔ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔“ (پیدائش ۱: ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۶، ۲۷) جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ہے اثر و ایس نہیں آتا بلکہ اس کے مقصد کو پورا کرتا ہے (ساختہ فرماؤں) یسعیہ ۵۵: ۱۱) کلام خدا ہے عہد عتیق میں ایک غیر مشخص نوبت بیان کیا گیا ہے ایسی ہی ذات پاک میں شکل سال کو اختیار کرتا ہے۔

کلام کا مفہوم از روئے فلسفہ یونان

مقدس یوحنا رسول ایس میں مقیم تھا اس لئے اس کو یونانیوں

اور یودیوں سے مخاطب ہونا پڑتا تھا۔ اُس کے لئے لازمی تھا کہ وہ اُن لوگوں سے ایسی اصطلاحات میں بات چیت کرے جنہیں وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اہل یونان کے ہاں ”کلام“ کا مفہوم جو بزرگوار قدسی تھا (یعنی ذات واجب کا ذہن یا فہم) اس کا مفہوم الہی ذہن کا وہ اصول ہے جو انسانی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ فلسفہ یونان کے مطابق اس تخلیق شدہ نامکمل موجودات کے پیچھے ایک غیر ذی معقول نظام ہے اور اس ظاہری دنیوی عالم کے پیچھے ایک غیر ذی حقیقت پائی جاتی ہے۔ اس مقام پہلے میں جسے ہم دنیا یعنی کرۃ نفس و شہوت کہتے ہیں اُپر کی دنیا سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مقدس یوحنا فلسفہ یونان کی وہ اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے اہل یونان ”الہی عقل“ یا جوہر قدسی کے لئے استعمال کرتے تھے یعنی لوگاس (LOGOS) اور وہ اس اصطلاح میں عہد عتیق کے لفظ ”کلام“ کے مطلب کو شامل کر دیتا ہے۔ بعد ازاں وہ اس دو معنی اصطلاح کے مطلب کو خداوند امیح پر عائد کرتا ہے۔ اس قسم کا کام عام طور پر مسیحی بشرین کو کرنا پڑتا ہے جب وہ ایک نئی قوم کے روبرو جن کی مذہبی تاریخ مختلف ہوتی ہے انجیل مقدس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ نئے الصفا دیا اصطلاحات ایجاد نہیں کر سکتا تاہم اُسے اپنے قریب کے الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور ان میں نیا مطلب اور نیا رنگ بھرنا پڑتا ہے۔ لہذا امیح زلی عجلۃ اللہ ہے جو متواتر انسانوں کی زندگی میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ وہ حقیقی نور ہے جو تاریکی پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ وہ سچائی ہے جو غلطیوں کو مٹاتی ہے

THE DIVINE REASON (LOWER LEVEL)

THE SPHERE OF THE FLESH.

وہ حقیقی سچائی، وہ آسمانی سچائی خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس میں محسوس ہوتی ہے۔ پس خداوند یسوع المسیح کی ذات میں اہل یونان و اہل یہود کی آمیدوں کی تکمیل پائی جاتی ہے۔

المسیح کے اس تصور یا خیال سے کہ وہ الہی ذہن یا عقل ہے دیگر متلاشیان حق پر بھی اثر ڈالا ہے مثلاً برما کے بدھ مت کے پیرو جوسرفہ پرما (PARAMAT) سے وابستہ ہیں اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ عالم غیر مشخص الہی عقل (IMPERSONAL DIVINE WISDOM) سے وجود میں آیا ہے۔ اس الہی عقل کو انسان ہر ربع روزہ اور مراقبہ میں کر سکتا ہے۔ تقریباً چالیس سال کا عرصہ تھا کہ ایک پرما گوشہ نشین اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ الہی عقل یا ذہن بانی ایک مشخص حیثیت رکھتی ہے اور یہ اس لئے خدا کے ازل کا ایک بین ثبوت ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کی تہید ایک ضروری چیز تھی جس سے اس گوشہ نشین کے دل میں یہ بیان پیدا ہوا "یسوع المسیح" ہے۔ وہ ازل کا کلام ہے اور وہ خدا ذوالجلال کا ذہن ہے۔

مقدس یوحنا فرماتا ہے کہ المسیح تمام زندگی کا چشمہ ہے۔ اسی کی ذات پاک میں تمام مخلوقات زندہ رہتی ہیں۔ وہ دنیا جس کا ہمیں علم ہے اور جس میں لاتعداد دنیاویں پائی جاتی ہیں اور جس میں لاکھوں کدوؤں سال گزر چکے ہیں اس کے بے حد چھوٹے چھوٹے اجسام میں جو محض خوردبین کے شیشے کے نیچے نظر آتے ہیں، اس دنیا سے بالکل متفرق ہے تاہم اس قضیہ میں وہی اصول موجود ہے اور سائنس کی معکومات اور تشریحات اس کی تخریبات پر مبرصداقت ہیں۔ المسیح ہر ازل کا کلام یا کلمۃ اللہ ہے

موجودات کا خالق ہے۔ وہ نہ صرف اس زندگی کا مبدلہ ہے جو انسان اور حیوانات و نباتات میں پائی جاتی ہے بلکہ وہ اس حیرت انگیز برقیات کا بھی مبدلہ ہے جو تمام مادی چیزوں کی تہ میں موجود ہے۔
 ”اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی“ (یوحنا ۱: ۹)
 وہ تخلیقِ عالم کی تمام اہم ترین قدرتی ترکیب و عمل میں کام کرتا ہے۔

کل نسل انسانی سے کلام اللہ کا خطاب

مقدس یوحنا خداوند المسیح کو ”الحق“ کے رنگ میں پیش کرتا ہے جو اپنے آپ کو کسی حد تک گزشتہ زمانہ کے لوگوں پر ظاہر کیا کرتا تھا یہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آئے کو تھا“ (یوحنا ۱: ۹)
 وہ متواتر جہالت اور بدی کی تاریکی میں جھپکتا تھا کیونکہ ساری موجودات
 ”اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی تھیں“ (یوحنا ۱: ۵)
 تاہم بدی کی تاریکی نور پر فتح حاصل نہ کر سکی (یوحنا ۱: ۵)
 المسیح کا وجود پاک صبح صادق یا طوع آفتاب کی آمد کے مترادف ہے اور کروڑوں انسانوں نے جو تاریکی میں گامزن تھے نیرِ عظیم کا دیدار کیا ہے۔ تمام سچائیاں المسیح کے فیض سے نازل ہوتی ہیں۔ زمانہ مانسی میں معینان و مسندین نے نامعلوم طریق سے المسیح کی ذات پاک سے اپنی اپنی سچائیاں کو حاصل کیا ہے جہاں جہاں وہ غلیظوں کے مرکب ہوئے ہیں یا ان کا علم ناقص و نامکمل ہے دلائل و دلائل المسیح ان کے لئے صحت و کائنات کا نمونہ ہے۔ المسیح کی ذاتِ عظمیٰ نے عہدِ عتیق کے انبیاء کو مسلمانہ مشاہد

انہیں سچائی کے الہام سے سرفراز کیا جو اب درست اور کامل حالت میں ہے۔ نیز کتاب مقدس کے الہام کی حدود کے باہر جتنی سچائی ویدوں اور اپنشدوں اور بھارت مانا کے جتنی کے گیتوں میں مرقوم ہے، اور جو سچائی بدھ مت کے پیکاس (THE PITKAS OF BUDDHISM) میں پائی جاتی ہے یا یونانی فلسفیوں کے کلام میں جو شیعہ نشان بصیرت و ادراک کی چمک نظر آتی ہے وہ سب اے مسیح کی ذات مبارک سے حاصل ہوئی ہے۔ ہر ایک ضابطہ یا روگ تھم جو غیر مذہب اور جتنی انسان کی نفسانی چیرائی خواہش کے لئے ہے اور ہر ایک سرکشی اور شفر جو جاوید حکیم کے ظلم و تشدد اور اور ضعیف و اعتقادی کے خلوت پیدا کیا جاتا ہے اور ضمیر کی کشمکش اور زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ایک سعی اٹل میں یا اے مسیح کی طرف سے پیدا ہوئی ہے جب وہ روح انسانی میں کام کرتا ہے۔ مقدس یوحنا کہتا ہے کہ وہ اے مسیح جس نے نسل انسانی کو ابتدا سے روشن کیا تھا مجسم ہوا تاکہ لوگ کافی چپان کا دیدار کریں جس کی ہلکی سی جھلک انہوں نے پہلے دیکھی تھی۔ اے مسیح یہ نفس نہ ختم بیان رکھتا ہے یہ سمجھنا ہے کہ وہ سچائی ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے اور کوئی انسان جو اسے غور سے اس کے لئے محروم نہیں ہوتا اور اے مسیح انسانی ارواح میں کو شامل رہتا ہے کہ وہ ان کو کامل لوگوں آسمان کے لئے تیار کرے۔

لہذا اے مسیح جو ازل کلام ہے اور سچا نور ہے اس دنیا میں آپکا ہے اور انسانوں کے درمیان انسانی شکل میں پیدا ہو چکا ہے۔ انسانوں کو چاہیئے کہ وہ اسے ایسے اغماظ میں دیکھیں تاکہ کلام کی تفہیم میں غلطی نہ ہو۔ کمند ابتدا ابتدا سے ظہور پذیر ہوتا رہا ہے۔ وہ اب انسانی شخصیت میں ظاہر ہوا ہے اور کامل انسانی زندگی بسر کرتا رہا ہے۔

ازل کلام بنی اسرائیل پر نازل ہوا

تثابیر یہ حیرت کی بات نہ تھی کہ دنیا اپنے خالق کا جو ازل سے اس میں بنیاد ہو چکا تھا اور جتنا (۹:۱) اعتراف کرنے میں ناکام ثابت ہوئی لیکن اُس کی آمد کے لئے منتخبہ قوم یہود کے وسیعے ایک خاص تیاری کہانی پڑی۔ اسرائیل خدا تعالیٰ کی اپنی زمین تھی اور بنی اسرائیل خدا کے اپنے لوگ تھے۔ وہ اُس مقدس سرزمین میں آیا اور اُس مقدس قوم کے ہاں ظاہر ہوا لیکن انہوں نے اُسے قبول نہ کیا بلکہ یہاں (۱۱:۱) لیکن اُس قوم کی کامیابی کے باوجود وہاں ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اُسے قبول کیا اور اُس نے انہیں یہ حق بخشا کہ وہ خدا کے بیٹے بنیں۔ مقدس یہوذا نہایت صفائی سے کہتا ہے: (یوہنا ۱:۱۳) کہ یہ حق پورے طور سے خدا کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے جسمانی پیدائش یا قدرتی تلاش یا انسانی محنت و مشقت کی ضرورت داخل نہیں ہوتی بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک بلا قیمت تحفہ ہے۔ یہ ہم محض فضل کے وسیعے خداوند یسوع المسیح کی الوہیت پر ایمان لا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔

(۱ کورنثیوں ۱:۲۸)

کلام مجسم ہوا

بالآخر یوہنا ۱:۱۴ میں ایک زبردست اعلان پایا جاتا ہے: ”اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کہ ہمارے درمیان رہا۔“ یہ ایک ایسا معرکہ الارا واقعہ تھا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں ملتی اس

کا ثانی محض خدا کا وہ زبردست فعل تھا جو جسم کے بالمقابل قیامت (یعنی
مردوں میں سے زندہ ہونا) کہلاتا ہے۔ خدا بیت اللحم کے مقام پر مجسم ہوتا
ہے اور یوں خالق مخلوقات کا حصہ بن جاتا ہے تاکہ تمام انسانوں کو اس درجہ
تک زندہ کرے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور اُس کی الٰہی فطرت
میں شرکت حاصل کریں۔ (۲ پطرس ۱: ۴) ہم سب انسان ایک نقطہ نظر سے
بوسیدہ تخلیق خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عہد جدید سکھاتی ہے کہ خدا واقعی کل
نسل انسانی کا باپ ہے تاہم کل انسان اُس کے بچے نہیں۔ ہم اُس کے
اکھوتے بیٹے کے وسیلے سے اُس کے بچے بنتے ہیں اور ہم اُس کی وساطت
سے اُس کے لیے پاک بیٹے بننے کا رُوح حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس
قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا کہہ کر مخاطب کریں (کلمتی ۲: ۵-۶) ہم فطرتاً
مخلوق ہیں اور ہم تب اُس کے بیٹے بننے کے اہل ہوتے ہیں جب ہم اُس
کام سے جو خدا نے اپنے اکھوتے بیٹے میں لہرا انجام دیا شخصی طور سے متاثر
ہوتے ہیں۔ بیشتر گرجا کے خیال کے مطابق خداوند یسوع المسیح مرنے
سے کہیں بڑا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز لایا ہے جو پاک شریعت سے افضل
اور مؤثر ہے۔

یہ اس لئے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی
یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ (یوحنا ۱: ۱۷)

شریعت کو کلام خدا نصیر کیا جاتا تھا لیکن شریعت خدا کے کامل الہام
کو پیش نہ کر سکی کہ خدا کیا ہے اور نہ ہی شریعت انسانوں کو یہ قوت دے سکی کہ
وہ کس طرح خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ خداوند المسیح دونوں باتوں
کو پورا کرتا ہے۔ لہذا وہ خود شریعت کی مکمل و مجمل تصویر ہے۔ وہ حقیقی کلمہ اللہ

ہے اور مشرعیّت اس کا محض سایہ یا ناقص عبادت ہے۔ وہ نہ صرف حقیقت ہے بلکہ وہ قوت بھی ہے کیونکہ وہ ہمیں فضل اور قوت بخشتا ہے۔ تاکہ انسان مشرعیّت کو پورا کر سکے۔ (عبرانیوں ۱۰: ۱)

اس انجیل کے دوسرے موضوع کے سلسلہ میں خداوند المسیح فرماتا ہے: ”میں حق ہوں“ (یوحنا ۱۴: ۶) الحق بالآخر ایک شخص میں ظاہر ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہونا لازم ہے، اگر خدا اور ہم انسان شخص وجود میں مقدس یوحنا اور اہل یونان کے خیال کے مطابق جن کے لئے مقدس یوحنا نے یہ انجیل لکھی ہے، سچائی یا حق کے دو مطالب ہیں:-

اول، سچائی یا حق کا مفہوم وہ اذلی لا تبدل حقیقت ہے جو زمان و مکان اور مادے کی قید سے علی و بالا ہے۔

دوم، سچائی یا حق کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ ایک حالت کا نام ہے جو حقیقت کا مظاہرہ کرتی ہے یعنی وہ ایک نقشہ یا صورت ہے جو صحیح طور سے واقعات کو پیش کرتی ہے۔ ایسی ہیذات خود سچائی یا حق ہے جس کا وہ مظاہرہ کرتا ہے لہذا ایسی ہی بات ممکن کر دیتا ہے کہ ہم ناویدنی حقیقت کو معلوم کریں۔ پس سچائی یا حق کو معنیہ کرنے سے ہم یہ بات واجب ہر حقیقتی ہے۔ ہم نہ صرفنا مینع کے الفاظ کو سنیں، بلکہ اس کے ساتھ شخصی تعلقات بھی پیدا کریں۔ وہ نہ صرف ایک استاد کامل ہے جو ہمیں انہی سچائی کی سمجھ بخشتا ہے بلکہ وہ ہیذات خود سچائی ہے جو ایک شخص میں ظاہر ہوتی ہے اس کی ذات مبارک سے ہمارے گہرے تعلقات کا پیدا ہونا لازمی ہے، اگر ہم سچائی کی گہرائی تک غوطہ لگا نا چاہیں۔ یہ قدم ان سچائیوں کے مقابلہ میں ہے جو محض عقل و خرد کی بنا پر اصل کی جاتی ہیں۔

انجیل مقدس کی تمہید کو کلام کے ازل وجود پر زور دینے سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ خیال بھی خداوند یسوع المسیح کے اپنے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

”اگر تم ابن آدم کو اُپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہو گا؟“ (یوحنا ۶: ۶۲)

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں۔“ (یوحنا ۸: ۵۸)

”اور اب اے باپ اتو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنادے۔“ (یوحنا ۱۷: ۵)

یزریحہ ۱۷: ۲۴ میں خداوند المسیح آسمانی باپ کی اُس محبت کا ذکر کرتا ہے جو اُس نے بنائے عالم سے پیشتر اُس سے مل رکھی تھی۔

کلام کے حق میں شہادتیں

اس باب کے باقی حصہ میں مقدس یوحنا دیگر گواہوں کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ یسوع المسیح کے متعلق اپنی اپنی شہادتیں دیں۔

(۱) سب سے پہلے یوحنا اصطباغی ہے جن کے متعلق مرقم ہے کہ وہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اُس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ (یوحنا ۱: ۷)

یوحنا اصطباغی کی منادی نے عوام میں بے حد جوش و خروش پیدا کر دیا تھا اور مذہبی پیشواؤں نے اُس کے پاس ہتھیار کے لئے ایک

و فد بھیجا تھا جس طرح دیگر اناجیل میں مرقوم ہے۔ اُس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک آواز سے بڑھ کر کچھ نہیں جس سے اُس کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اُس نے کہا ہے اس بات سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ وہ خود کون ہے (ملاحظہ ہو یوحنا ۱: ۱۹-۲۳)۔ "میں پانی سے بہتسمہ دیتا ہوں" اُس نے (یوحنا ۱: ۲۶) میں فرمایا اور بعد ازاں پہلے باب کی تینیس ۳۲ آیت میں وہ خداوندالمسیح کے حق میں کہتا ہے کہ وہ روح القدس سے بہتسمہ دینے والا ہے۔ یہ بات انظرین الشمس ہے کہ یوحنا اصطباغی ضرور بالضرور۔ اور خداوندالمسیح کے ایقہ طفولیت اور اوائل شباب سے واقف تھا۔ لیکن وہ اُسے ایک نیک یوادی سے بڑھ کر نہیں سمجھتا تھا جسے کہ اُس نے اصطباغ کے وقت روح القدس کو اُس پر اتارنے دیکھا۔ چنانچہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ المسیح خدا کا بیٹا ہے (ملاحظہ ہو یوحنا ۱: ۳۲-۳۴) اس واقعہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ایک شخص جو اُس سے اعلیٰ و افضل ہے منہ عام پر آچکا ہے۔ اب اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے حلقہ سے ہٹا کر خداوندالمسیح کے حلقہ سٹمن میں داخل کرے۔ ان حالات میں اُس کی حیثیت دولہا کے دوست کی سی تھی جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ دولہا اچکا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور یہی گھڑوں "المسیح اچکا ہے اور پیشرو کا کام ختم ہو چکا ہے۔"

(یوحنا ۳: ۲۵-۳۰)

(۲) یوحنا اصطباغی نے خداوندالمسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا: "دیکھو یہ خدا کا بڑا بے رحم دنیا کے گناہ اٹھائے جاتا ہے" ان الفاظ کا اشارہ غالباً مرد غناک کی طرف ہے جس کا ذکر بےسیاہ میں ہے۔ وہ

انسانی گناہ کسے نے اپنی زندگی کا فدیہ دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کی خطاؤں کو اپنے اوپر لیتا ہے۔ غالباً اس مقام پر مسیح کی قربت پر زور ہے۔ اور یہ قربت انسانوں کے گناہ کو اٹھا لیتی ہے۔ یوحنا اصطباغی کا توبہ کا پتھر انسانوں کو گناہ سے آگاہ کرتا تھا لیکن گناہ کو دور نہیں کرتا تھا۔ اس قسم کا بیان کافی تھا جس سے یوحنا اصطباغی کے دو شاگرد یسوع کے پیچھے ہو لینے پر آمادہ ہو گئے (یوحنا ۱: ۳۵-۳۹) ان دو میں سے ایک کو نام اندریاس تھا اور دوسرے شاگرد کا نام نہیں بتایا گیا۔ یہ دوسرا شخص غالباً خود مقدس یوحنا تھا۔ اندریاس مقدس پطرس کو بتاتا ہے کہ ”ہم کو خرسٹس یعنی مسیح مل گیا ہے (یوحنا ۱: ۴۱)“ بشیر انجیل آدمی لفظ ”مسیح“ اور یونانی لفظ ”کرائسٹ“ (جس کا مفہوم مسیح کیا ہوا ہے) دونوں اصطلاحات کو بیان کرتا ہے۔ وہ روح سے مسیح ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر یوحنا اصطباغی نے کیا تھا۔

(۳) فیپس اپنی بلا ہٹ کر اپنے دوست تھانی کی تلاش کے وقت معلوم کرتا تھا:-

”جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور یہووا نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا“ (یوحنا ۱: ۴۵)

بالآخر تھانی ایل اقبال کرتا ہے۔ ”اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے“ (یوحنا ۱: ۴۹)۔ عبدعسیٰ بن ابن اللہ کے لقب کو سیمان و دیگر لوگوں نے مستعمل کیا تھا جبہ بادشاہ یا انبیاء تھے اور خدا کی طرف سے خاص طور پر چنے گئے تھے یا ان کا خدا سے کوئی خاص رشتہ تھا (علا خطہ ۲۸: ۶۱، ۲۸: ۶۲)۔ چوتھی انجیل کے مصنف کی نگاہ میں ابن اللہ

کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ محاورہ مسیح کے اُس انزلِ رشتہ کو ظاہر کرتا ہے جو وہ خدا سے رکھتا تھا۔ یہ رشتہ مسیح کی پیدائش سے شروع نہیں ہوا تھا اور نہ اُس کے اصطلاح کے وقت روح القدس کے زوال سے شروع ہوا تھا اور نہ ہی یہ رشتہ اُس فانی زندگی کے خاتمہ پر یا تاریخِ عالم کے خاتمہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے تواتر کے ساتھ ابن اللہ تھا، وہ تمام عالموں سے پہلے مولود تھا، وہ ایک ثانی حقیقت تھا اور وہی خدا کا اکھوتا بیٹا تھا۔ ”یہودیوں کا بادشاہ“ مسیح کا ایک اور لقب ہے۔ یہ لقب اُس بحوم یا بھیر نے استعمال کیا تھا جس نے یسوع کا اُس وقت خیر مقدم کیا تھا، جب وہ فاتحانہ جلوس کے ہمراہ یروشلم میں داخل ہوا تھا۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۲: ۱۳)۔ اس بات کا مشکل سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایمان کے یہ اقرارات اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کا اقرار اس ابتدائی مرحلہ پر کیا تھا، بے حد پُر معنی تھے کیونکہ بعد ازاں اُن کا مفہوم اُن پر ظاہر ہوا جیسا کہ اُن کے اقرارات اب ہم پر ظاہر کرتے ہیں جب ہم انہیں اپنے اذعان میں خداوندِ مسیح کی ساری تاریخِ حیات کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں آرج بشپ نیپل ان اقرارات کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ الہی بھید کے نیم انکشافات تھے۔ وہ ایمان کے جڑ پکڑے ہوئے مسئلہات ہی نہ تھے بلکہ وہ ممتاز وجد اور اُسید کے طوفانی جذبات تھے۔ وہ دراصل ایمان کے ابتدائی تاثرات تھے جنہیں کچھ ایام کے بعد نشوونما پانا تھا حتیٰ کہ اس ایمان کا اظہار ان الفاظ کے مکمل معانی سے کم کسی دوسرے رنگ میں نہیں ہو سکتا تھا۔

خداوندِ یسوع ایمان کے ان اقرارات کو قبول کرتا ہے اور انہیں مقدس کا پہلا باب بہت بڑی چیزوں کی آمد کے وعدہ سے ختم ہوتا ہے :-

”میں تم سے بچ کتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو
 اُپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔“ (یوحنا ۱: ۵۱)
 ایک اور لقب کا ذکر ہے جسے یوحنا کی انجیل میں تیرہ سے کم بار استعمال
 نہیں کیا گیا۔ درمیں سے ایک بار کم استعمال ہوا ہے (یہ لقب ہمارے خداوند
 کا ایک لگاتار لقب ہے۔)
 ابن آدم آسمان سے اُترا اور ضرور ہے کہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے
 تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ (یوحنا ۳: ۱۳-۱۵)
 اور ابن آدم سب کو اپنے پاس کھینچے گا۔ (یوحنا ۱۲: ۳۲-۳۳)
 صرف ابن آدم کا گوشت کھانے سے انسان زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔
 (یوحنا ۶: ۳۵)
 اس لقب کا مفہوم نسل انسانی کی وہ کامل حالت یا حیثیت ہے جو
 مجملہ انسان سے چاہتا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کامل اتحاد سے ہے۔ اس لقب
 کا طلاق اسرائیل کے علاوہ باقی چیزوں سے بھی وسیع پیمانہ پر ہے، کیونکہ
 یہ لفظ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق یا واسطہ
 کل نسل انسانی سے ہے۔

کلمۃ اللہ کا دعویٰ

اس مبحث کا خلاصہ پیش کرنے کی غرض سے یوحنا رسول اپنے پہلے باب میں
 اپنی شہادتوں کو پیش کرتے ہیں۔ رسول کے ذاتی اعتقادات دیا چہ میں بیان
 کئے گئے ہیں۔ وہ شہادتیں یوحنا صلیبی، اندریاس، فلپس، تھائی اول ہیں

ربنا یسوع امسح قارئین کے سامنے انہی کلام، زندگی، نور اور مجسم کلمہ کی حیثیت سے پیش کئے گئے ہیں۔ وہ جو پاک روح سے بپتسمہ دیتا ہے۔ خدا کا برہنہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے جاتا ہے۔ امسح یا مسیح اُس ذات اقدس کا نام ہے جس کے متعلق موسیٰ اور انبیاء نے تحریر کیا تھا۔ خدا کا بیٹا، یہودیوں کا بادشاہ، ابن آدم سے جس پر خدا کے فرشتے نازل ہوئے گئے اور آسمان پر چڑھیں گے۔ اس انجیل کا بقیہ حصہ ان دعوت کی وضاحت کو مفصل طور پر پیش کرتا ہے۔

تیسرا باب

دورِ جدید

دورِ جدید خوشی کا دور ہے

مقدس یوحنا المسیح کے معجزات کا تذکرہ "نشانات" کے رنگ میں کرتا ہے۔ یہ معجزات ایسے معنی خیز اعمال تھے کہ ان کا مفہوم کسی ظاہری شکل سے بہت گہرا ہے۔ ان علامتوں میں سے پہلی علامت باب ۱۲ آیات ۱-۱۱ میں مرقوم ہے۔ جہاں پانی کو مے میں بدلا جاتا ہے۔ قانا سے نکلیں گے مقام پر ایک دیہاتی شادی کی تصویر شروع رنگوں میں کھینچی گئی ہے۔ اس بیان میں ایک حسنی شہادت کا مشاہدہ نظر آتا ہے۔ مے کی کمی جو شاید خداوند المسیح اور اس کے حال ہی میں بلائے ہوئے پانچ شاگردوں کی غیر متوقع آمد سے واقع ہوئی تھی، پوری کی گئی ہے۔ مریم مقدسہ اس معاملہ کی اطلاع خداوند المسیح کو دیتی ہیں اور آپ اشارۃً یہ تجویز پیش کرتی ہیں کہ خداوند کو اس معاملہ کے متعلق کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اُس کا وقت نہیں آیا۔ وہ پورے طور سے باپ کے ماتحت تھا اور وہ باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ چند منٹوں کے بعد خدا باپ کی

مرضی کا انکشاف ہوتا ہے۔ مکان کے صحن میں چھ بڑے بڑے ٹکے رکھے ہیں اور ہر ایک ٹکے میں ۱۸ سے ۲۷ گیلن کی گنجائش ہے۔ ایسے بڑے بڑے ٹکے موجودہ زمانے میں بھی مشرقی مالک میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان مشکوں سے آدابِ طہارت کے لئے پانی لیا جاتا ہے۔ جب خدام، خداوند المسیح کے حکم کے مطابق ان مشکوں سے پانی نکالتے ہیں اور مہانوں کو دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مے اس مے سے جو پہلے مہانوں کو دی گئی تھی بہتر قسم کی ہے۔ اس پہلے نشان یا علامت میں مقدس پوختا کہتا ہے کہ مسیح نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ اس علامت کا بے حد واضح نکتہ ہمارے خداوند کی ہر گرمی و نزاکت ہے کہ وہ گھاؤں کے ایک جوڑے کو ان کی شادی خانہ آبادی کے روزِ شرم اور نکتہ چینی سے بچانا چاہتا ہے۔ اس واقعہ میں اس تفاوت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند المسیح مالک دو جہان زندگی کی معمولی چیزوں کو مالا مال کرتا ہے اور ان کا نطفہ دوبالا کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس معجزہ کا پیغام اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ پانی کے ٹکے کل یہودی رسمی نظام کے نشانات ہیں۔ خداوند المسیح کی آمد سے مذہب کا نظام عتیق نظامِ جدید کی شکل اختیار کر رہا ہے جو زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جیسے خداوند مسیح حاصل کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں مے عام طور پر مسرت و شادمانی کا نشان ہے۔ زبور نویس کہتا ہے :-

”مے جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے“ (زبور ۱۰۴ : ۱۵)

شرعیّتِ خوشی کو پیدا نہ کر سکی کیونکہ شریعت نے بنی نوع انسان کے سامنے راستبازی کا معیار کھڑا کر دیا اور انسان اپنی ذاتی قوت و کوشش سے اس معیار تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ ان کی ناکامیابی نے کہ وہ شرعی

معیار کے مطابق زندگی بسر کر سکے ان کی زندگی میں مایوسی پیدا کر دی۔
 خداوند مسیح بنی نوع انسان کو قوت بخشا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق
 زندگی بسر کرے۔ چنانچہ اس طریق سے مسیح انسانوں کے دلوں میں خوشی
 پیدا کرتا ہے۔

دورِ جدید قیامتِ مسیح ہے

ہماری یہ ترجمانی یا تفسیر اگلے ضمنی بیان سے مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہیکل
 کو پاک و صاف کیا جاتا ہے (ملاحظہ ہو یوحنا ۲: ۱۳-۲۲)۔ خداوند مسیح
 یروشلم کی جانب عیدِ فصح کو منانے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہ
 ہیکل کے صحن سے تجارتی ماحول سے برہم ہو کر دوکانداروں اور صرافوں کو باہر
 نکال دیتے ہیں۔ مقدس یوحنا اس واقعہ کو ہمارے خداوند کی خدمت کے
 شروع میں پیش کرتا ہے۔ لیکن باقی تین بپتسمیں اس واقعہ کو مسیح کی زندگی کے
 آخری ایام میں پیش کرتے ہیں اور اس کی ترجمانی ایک عمل یا فعل کے رنگ
 میں کی جاتی ہے جس سے بالآخر حکامِ مسیح کو موت کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ
 بات اظہر من الشمس ہے کہ بوقتِ عیدِ فصح یروشلم کی ہیکل ایک ہونڈوں مقام
 اور صحیح موقع تھا جہاں خداوند اپنے مشن (یعنی مقصدِ زندگی) کو شروع
 کر سکتا تھا اور اس کے مطلب و مقصد کی ترجمانی کر سکتا تھا۔ ہیکل کے
 پاک و صاف ہو جانے سے مسیح کے شاگردوں کو اور حکام کو مایوسی
 ۳ آیات یاد آگئی ہوں گی جہاں یہ مرقوم ہے۔

و دیکھو نہیں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آمو جو دہو گا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا رب الافواج فرماتا ہے پر اس کے آلے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ اور جب اس کا ظہور ہو گا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے اور چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا اور بنی لادی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راستہ دہی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرا نہیں۔

ہیکل کے محکام جیسا کہ دیگر اما جیل میں مرقوم ہے، اس بات کو مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے اس کام کو کس کے حکم سے کیا تھا کیونکہ وہ اس کے لئے ایک نشان طلب کرتے ہیں۔ خداوند نے جواب دیا:-

”اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اُسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا۔“ جیسا کہ کئی بار اس انجیل میں مرقوم ہے۔ یہود ہمارے خداوند کے الفاظ کو لفظی معنوں میں سمجھتے ہیں۔ مقدس جو خدا ان الفاظ کی ترجمانی خداوند مسیح کے جسم کی ہیکل کے رنگ میں کرتا ہے۔ اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو نسل انسانی کی زندگی میں ایک نیا دور پیدا کرے گا اور پھر کی ہیکل کی عمارت کی جگہ خداوند مسیح کے شاگردوں کی جماعت مقرر کی جائے گی۔ (ملاحظہ ہو ۱ کرنتھیوں ۳: ۱۶، ۲ کرنتھیوں ۶: ۱۶-۱۷) (۱ پطرس ۲: ۵)

یہ دونوں واقعات قیامت مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قانا

گلیلی کا معجزہ تیسرے روز واقع ہوتا ہے جبکہ نئی میکلی تین روز کے بعد زندہ کی جائے گی۔ یہ نیا نہ مہربانی نئی میکلی خداوند المسیح کی موت اور قیامت کے ساتھ مستقل طور پر قائم کی جائے گی۔ اس وقت تک پورے طور سے ان واقعات کو نہیں سمجھا جاسکتا۔

دورِ جدید نئی پیدائش کا دور ہے

اس کے بعد مقدس یوحنا کی انجیل میں دو مقامے پائے جاتے ہیں جو اس موضوع کو مکمل تک پہنچاتے ہیں۔ پہلے مقامے میں نیکو دیس جو دورِ قدیم کا ایک دوستانہ رکن ہے خداوند المسیح کو بوقت شب ملنے کے لئے ملتا ہے (یوحنا ۱: ۱۳-۱۴) ظاہری طور سے وہ خداوند المسیح سے خدا کی بادشاہت کے متعلق سوالات کرتا ہے اور ہمارا خداوند فرما اُسے جواب دیتا ہے :-

”جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا“ نیکو دیس خداوند کے ان ارشادات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ ان کے مفہوم سے نا آشنا ہے۔ وہ ہمارے خداوند کے الفاظ کو لفظی رنگ میں لیتا ہے اور خداوند مکمل نئی پیدائش کی ضرورت کو پیش کرتا ہے جو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی شرط ہے۔ ہمارا خداوند اس حقیقت کی توضیح کرتا ہے کہ زندگی کی دو سطحیں ہیں۔ اول جسم کی دنیا اور دوسری روح کی دنیا۔ ہر ایک سطح پر جنس اپنی جنس کو پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان نچلے درجے سے یعنی جسمانی دنیا سے اوپر کے درجے تک یعنی روحانی دنیا تک نہیں آسکتا ہے۔

اگر وہ دوبارہ پیدا ہو۔ اس مقام پر ناظرین کرام کو پوچھنا: ۱۲: ۱ یا وہ آجائے گی جس کے مطابق انسان خدا کے کلام کو قبول کرنے سے خدا کے فرزند بننے کا حق حاصل کرتا ہے۔ یہ نئی پیدائش پانی اور روح کے وسیعے ملتی ہے۔ خداوند المسیح پاک روح سے بپتسمہ دیتا ہے۔ یہ قوت کا بپتسمہ ہے۔ لہذا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا طریق یہ ہے کہ ہم گنہگار بنیں اور خداوند المسیح پر ایمان لائیں جو روحانی عالم سے جسمانی عالم میں تشریف لایا ہے۔ المسیح ہی آسمانی انسان ہے جو دوبارہ آسمان کی طرف صعود فرمائے گا۔ خداوند کا نزول و صعود ہی نوع انسان کے لئے یہ بات ممکن کر دیتا ہے کہ وہ دوبارہ نئی پیدائش اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔

اس بیان کے بعد پیش کے سانپ کی طرف اشارہ ہے جسے موسیٰ نے بیابان میں مرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ایستادہ کیا تھا۔ زلا حظ ہو پوچھا ۱۴: ۳ و گنتی ۲۱: ۸-۹) ”اُسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اُونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اُس میں ہمیشہ کی زندگی پائے“ ابتدائی کلیسیا میں ”اُونچے پر چڑھائے جانے“ کا محاورہ رہنا المسیح کے صعود کو بیان کرنے کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا۔ پوچھا ۱۲: ۱۲ میں خداوند اپنے متعلق ”زمین سے اُوپر اُٹھائے“ جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اور بشرا انجیل پوچھا رسول ان الفاظ کو خداوند المسیح کی موت سے جوڑ دیتا ہے۔ لہذا ان الفاظ کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ صرف مسیح مسلوب جلالی خداوند پر اُنکھیں جانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ عہد قدیم کی کہانی میں سانپ جو کہ موت کا وسیلہ تھا زندگی کا وسیلہ بن گیا۔ لہذا خداوند المسیح موت کو قبول کرنے سے موت پر فتح حاصل کرے گا۔ اور ان سب کو ہمیشہ

کی زندگی دے گا جو اس کی طرف اعتماد کی نگاہ سے نظر ڈالتے ہیں۔
 سولہویں آیت تمام عہد جدید کی ایک کلیدی آیت ہے۔ اس کے مطابق دنیا
 میں بیٹے کا نزول اس لئے ہوتا ہے کہ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے
 اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ وہ عدالت کرے بلکہ اس لئے
 کہ وہ انہیں بچائے تاہم بنی نوع انسان یقینی طور سے خداوند المسیح کے لئے اپنے
 جہاں فیصل سے اپنی عدالت کرتا ہے کیونکہ مسیح نور بھی ہے اور محبت بھی ہے
 اور وہ تمام انسان جو نیکی اور سچائی سے محبت کرتے ہیں نور میں آنے کیلئے
 تیار ہوں گے اور اس نور سے اپنی کردار کی جانچ پڑتال کریں گے۔

ایک مختصر اقتباس (یوحنا ۳: ۲۲-۳۰) کے بعد، جس میں یوحنا
 صلبا غی المسیح کے حق میں اپنی شہادت کو جاری رکھتا ہے، ہمیشہ بخیر یوحنا
 ۳: ۲۱-۲۶ میں نیکو دہی سے گشتگر کے خیال کی طرف وٹتا ہے کہ ہمیشہ کی
 زندگی خداوند مسیح کے وسیلے حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو اوپر لے آتا ہے
 خدا کی باتیں کہتا ہے اور بے انتہا روح بخشتا ہے۔ باپ نے ساری چیزوں کا
 اختیار بیٹے کو دے رکھا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو خداوند مسیح پر ایمان رکھتے ہیں
 ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں۔ (یوحنا ۳: ۳۵، ۳۶)

ہمیشہ کی زندگی محض زندگی کا چکر ہی نہیں جو ہمیشہ کے لئے جاری رہتا
 ہے بلکہ ایک غیر معمولی نوعیت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی خدا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی
 المسیح کے پاس تھی اور اس زندگی کو ایماندار اپنی جسمانی موت سے قبل حاصل کرتا
 ہے۔ چونکہ یہ زندگی خدا کی زندگی ہے لہذا یہ زندگی غیر فانی زندگی ہے اور ایمان
 لانے والے شاگرد کی زندگی میں جسمانی موت کے وسیلے اس سلسلہ زندگی کو زندہ
 توڑا جاتا ہے اور نہ ہی ختم کی جاسکتی ہے۔

۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے پیچھے والے کہ
یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے اور اُس پر منہ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ
وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ (یوحنا ۵: ۲۱)
ہم جب پتہ آپ کو خداوند مسیح کے حوالے کرتے ہیں تو ہم اس دنیا
میں آج ہی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔

دو چھپرہ روح اور مچائی کی پستش کرنا ہے

دوسرے مقام پر جو دو یہ بیدار کی مزید وضاحت کرتا ہے، وہ جسے
خداوند مسیح باری کرنے کی غرض سے آیا وہ گفتگو ہے جو خداوند نے یعقوب
کے بیٹوں پر سامری عورت سے کی۔ اس نسطرہ یوحنا ۴: ۱-۴۱۔ گفتگو دو
حصص میں منقسم ہے۔ آیات ۱ تا ۱۵ زندہ پانی کا بیان پیش کرتی ہیں۔ اور
۱۶ تا ۴۱ میں خداوند مسیح نے بات صاف طور سے بیان کرتا ہے جو ہاں وہ
ہمیشہ کی زندگی کے پانی کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود اس پانی کو دیتا ہے۔

”مگر جو کوئی اُس پانی میں سے پئے گا جو میں اُسے دوں گا وہ اب
نہیں پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اُسے دوں گا وہ اُس میں ایک چشمہ بن جائے
گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لئے جاری رہے گا۔“ (یوحنا ۴: ۱۴)

آیات ۱۶ تا ۱۸ سامری عورت کی زندگی کے متعلق ہمارے خداوند
کے علم کو ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اُس کی زندگی کے زندہ پانی سے

سے مس پر کیا اثر پڑا۔ اس عورت کے پانچ خاوند تھے اور وہ اب بھی ایک ایسے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی جو مس کا خاوند نہیں تھا۔

یہاں یہ اشارہ سامری قوم کی عبادت کی طرف ہے جس میں عبادت الہی کو تاریک خیالات اور جگہ جگہ کے اجزاء سے مرکب کر دیا گیا تھا۔ اس نوعیت کے عبادتی رواج کو عہد عتیق کے انبیاء نے زنا کے مساوی قرار دیا ہے۔

(نیز ملاحظہ فرمائیں ۲ سلطین ۸)۔ دیگر مذاہب کی طرف ہمدردانہ رجحان کرنے سے ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے یعنی ایسی حالت میں مسیحی و غیر مسیحی خیالات گھل مل جاتے ہیں۔ بالخصوص مسیحی مذہب میں مسیحی کلیسیا کو اس خطرے کے خلاف اپنا تحفظ کرنا لازمی ہے جو کہ ہندو دھرم کا خاصہ ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے دیوتاؤں اور ان کے خیالات کو اپنے مذہب جذب کر لیتا ہے۔ جب نہیں گاڑھی جی کہے، شرم میں مستام سید رام بنیادی تعلیم کے ترمیمی مرکز کو دیکھنے گیا تو وہیں وہاں کے صبح و شام کے دعا پڑھنے والوں میں بھی شامل ہوتا رہا۔ ان جلسوں میں اپنشد میں سے پڑا لکھنا تھا، قرآن سے دعائیں اور نماز کی کتاب میں سے پاکیزگی کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ یہ طریق ہندو طلباء کو مسیحی عبادتوں سے روشناس کرنے کا ایک اچھا طریق ہے۔ لیکن ایک مسیحی کے لئے یہ بہرہ و گم ایک مصاحت اور اقبال ہے کہ تمام مذاہب یکساں ہیں۔ اور خداوند المسیح جو اہل کلام ہے وہ قطعی طور سے محترم ہے اسی صبح پہ ہے جس پر روشن جی ہمارے دو دیگر بابیان مذاہب ہیں۔

سامری عورت اس خیال سے کہ ہمارے خداوند کو اس کی گزشتہ زندگی کا علم ہے، اتنی اثر موقی ہے کہ آپ کہ ایک نبی سمجھ کر آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اور خداوند المسیح کے ساتھ پرولمہ کی مکمل اور سامریوں کی مکمل جو

کوہ خازین پر عبادت کے سر کرتھے۔ اُن کے تقابلی دعوات کو پیش کرتی ہے۔
اس سوال کے جواب میں خداوند فرماتا ہے کہ دُور بہرید اُچکا ہے جس میں
مسیحی عبادت کا دار و مدار کسی خاص زمان و مکان سے نہیں ہوگا بلکہ رُوح
اور سچائی کی پرستش سے ہوگا۔

در یسوع نے اُس سے کہا: اے عورت۔ میری بات سہا دین کہ وہ
وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔
تو جسے نہیں جانتا۔ اُس کی پرستش کرنے ہو ہم جسے جانتے ہیں اُس کی
پرستش کرنے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے
جبکہ اب ہی ہے کہ پتھر پر ستار باپ کی پرستش رُوح اور سچائی سے کریں گے
کیونکہ باپ پنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتے ہیں۔

(یوحنا ۴: ۲۱-۲۴)

یروشلم اور سامریہ میں عبادت زیادہ تر ظاہری اور مادی طریق سے کی
جاتی ہے۔ یونانی کی عمارتیں اور چانوروں کی قربانیاں زیادہ تر نیچے کی دنیا سے
تعلق رکھتی ہیں۔ وہ وقت اُچکا ہے جبکہ عبادت رُوح اور راستی سے کی جائے
گی کیونکہ دُور بہرید میں وگ نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں اور روحانی ہستیوں کی
عبادت بجالاتے ہیں۔ ”خدا رُوح ہے اور ضرور ہے کہ اُس کے پرستار رُوح
اور سچائی سے اُس کی پرستش کریں۔“ (یوحنا ۴: ۲۴)

یہ امر ضروری ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ ”خدا رُوح ہے“ نہ یہ الفاظ
کہ ”خدا ایک رُوح ہے“ جیسے کہ مصدقہ اور نصیح شدہ ترجمہ
یائیل میں مرقوم ہے۔

ان الفاظ کا مفہوم کہ ”خدا رُوح ہے“ یہ ہے کہ خدا وحدہ و احد

وقت اور مادے میں مقید نہیں۔ خدا متحد و واحد نہیں اور نہ ہی ہم اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں وہ تخلیق شدہ دنیا میں اپنی مرضی و رضا کے مطابق ہر مقام پر کام کر سکتا ہے۔ نیز نہ وقت میں مقید نہیں اور اگر وہ وقت میں مقید ہوتا تو وہ تبدیل کا موجب بنتا اور دیگر انسانوں کی مانند ہوتا۔ اس عالم سفلی کی تمام چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن خدا غیر تبدل ہے کیونکہ وہ کامل اور ابدی ہے۔ خدا نے مادے کو تخلیق کیا ہے اور وہ اسے ہستی کا جامہ پہناتا ہے۔ لیکن خدا بذات خود مادے میں موجود نہیں اور نہ ہی وہ مادے کا حصہ ہے۔ خدا کی ساری فطرت روحانی ہے۔ وہ لوگ بھی جنہیں نئی پیدائش اور اسے حاصل ہوئی ہے روحانی ہستی میں جو دوبارہ خدا کی سچی صورت پر پیدا ہوتے ہیں۔

یہ بات قابل غور ہے کہ خدا کی ہستی کے متعلق یہ گہری خیال ایک سامری عورت پر نظر ہرک جاتے جس کے متعلق اکثر یہودی لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ وہ دائرہ پیدائشی خدا کے گھرنے سے خارج شدہ ہیں۔ لیکن ہمارا خداوند اس خیال پر روشنی ڈالتا ہے کہ واقعی یہ نیا ریحی دور یہودیوں سے شروع ہوتا ہے اور یہیکل ان کے مذہب کا محور ہے۔

تم سامری جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو تم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔

(یوحنا ۴: ۲۲)

وہ مسیحی لوگ جو دیگر مذاہب سے آئے ہیں بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ شاہد ان کے آبائی مذہب کی مذہبی کتب عہد عتیق کی جگہ حاصل کر سکتی ہیں اور یہ کہ ان کتب سے خدا ان اقوام کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ انجیل مقدس کی

خوشخبری کو حاصل کریں۔ اس خیال میں سچائی کا عنصر پایا جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے خداوند مسیح کی آمد سے قبل خدا نے اپنی پروردگاری کو دیگر اقوام پر ظاہر کیا تھا۔ تاہم خدا نے ایک قوم کو چن لیا تھا اور اس قوم کے وسیلے تمام اقوام کو برکت دی۔ یعنی یہودیوں کی تاریخ خداوند مسیح کی آمد کے لئے ایک ایسی تیاری تھی۔ ہم عدنیوں، ورخدا کی ذات پاک اور اس کی مرضی کے تدبیرچی الہام کو سمجھتے بغیر خداوند مسیح کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کتاب مقدس مرکزی طور سے ایک کتاب ہے جس کا واسطہ ہے کہ وہ خود خدا اور اس کی قوم کے لیے ہے۔ اس کے آخری ورق تک نظر آتا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک قوم کے لیے ہے۔ انہیں خدا کی ایک پیاری قوم کہنا تو موزوں نہیں بلکہ یہ کہنا موزوں ہے کہ یہ قوم خدا کا ایک وسیلہ تھی تاکہ ان کی تمام اقوام اس کی وساطت سے برکت پائیں اور خدا کی قربت و معرفت حاصل کریں۔ دراصل کلیسیا نے عالمگیر حقیقی اسرائیل ہے کیونکہ جسم کلیسیا میں خدا پاک کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے تاکہ تمام اقوام عالم کو اس کے پاس لایا جائے۔

ہمارے خداوند مسیح کا عہد عتیق کو استعمال کرنا بھی اس امر کو واضح کرتا ہے کہ کلیسیا کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ خداوند نے اپنی باطنی زندگی کی پرورش بالخصوص انبیائے کرام کی کتب اور اساتذہ کی کتاب سے کی جو مذہبی طریق اور مجلس قوانین کو متحد کرتی ہے اور انبیائے کرام کی روح رواں ہے۔ خداوند نے اپنی عبادت کے لئے زبور و کتاب کو استعمال کیا اور صلیب پر چڑھ کر بھی ان پر غور اور دھیان دیا۔ خداوند نے مسیح کی ذاتی تفسیر و ترمیمی کا وہ کام کیا جو گناہ اور کیا کرے گا، یسعیاہ باب ۵۳ کے مراد غناک کے منہا شفعہ پر لکھا تھا اور اپنی قیامت کے بعد "موسیٰ" سے اور سب پیرو

سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں مس کے حق میں لکھی گئی ہیں وہ
 ان کو سمجھائیں (یوحنا ۲۲: ۲۶)
 ”فی الواقعہ نجات یہودیوں میں سے ہے“

دورِ جدیدِ مسیح کی ذات میں موجود ہے

وہ سکا لہ جو سامری عورت کے ساتھ ہوا خداوندِ مسیح کے اس اعلانِ ت
 ختم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی مسیح موعود ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے
 کہ وہ نہ صرف ان نہ بھی سچا میوں کا جو اس عورت کے منہ سے نکلیں (یوحنا
 ۴: ۳۵، اعلان کرتا ہے بلکہ وہ ایک دورِ جدید (یوحنا ۴: ۲۱-۲۳) کا
 بانی بھی ہے جس میں خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرنا ہی نوعِ انسان پر
 واجب ہے۔

اس واقعہ کے بعد سامری عورت قصبے کی طرف واپس لوٹتی ہے اور
 اپنے لواحقین کو اس نبی کے متعلق اطلاع دیتی ہے جس نے اُس کی گزشتہ
 زندگی کے سارے حالات اُس پر واضح کر دیے۔ وہ حیران و پریشان ہے
 کہ کیا یہی شخص مسیح موعود ہو سکتا ہے جس کی آمد کے منتظر سامری اور یہودی
 مرد و اقوام ہیں۔ گاؤں کے لوگ کھیتوں میں جرتے جوتے کھیتیں تک پہنچتے ہیں
 جہاں شاگرد کھانا لے کر واپس لوٹ چکے ہیں۔ اس اثنا میں خداوندِ شاگردوں
 سے زیادہ ضروری اور زندگی بخش خوراک کا ذکر کرتے ہیں یعنی خدا کی مرضی کو پورا
 کرنا اور خدا کے کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس کا مفہوم ہمیشہ کی زندگی کے
 زندگی بخش پانی کو تمام نبی نوعِ انسان تک پہنچانا ہے۔ جو نہی خداوند، اپنے

بہ مبارک سے اس موضوع پر گوہر افشانی کرتا ہے تو کہہ دیکھتا ہے کہ مذکورہ گناؤں کے لوگ بڑی سرعت کے ساتھ اُس سے ملاقات کرنے کی غرض سے چلے آ رہے ہیں۔ خداوند اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ کس طرح آسمانی باپ اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ کما رضاء قدرت میں بونے اور کاٹنے کے اوقات کے درمیان ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو فصل کھٹنے کا وقت فوراً ہی آگیا ہے، اور فصل کھٹنے والے اپنی مزدوری حاصل کر رہے ہیں۔

(ملاحظہ ہو پطرس ص ۴: ۳۵-۳۶)

دورِ جدید میں جدید شہادتیں

سامریوں کی دعوت پر ہمارا خداوند اس گناؤں میں دو روز تک ٹھہرتا ہے جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو وہاں کے باشندوں نے اُس عورت سے کہا:

”اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دُنیا کا بھتیجی ہے۔“ (یوحنا ۴: ۴۲)

یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر مسیحی کی شخصی زندگی میں اور نئی کلیسیا میں پیدا ہونا لازمی ہے۔ پہلے پہل بچے ان باتوں کو جو والدین، استاد اور پاستر صاحبان انہیں سکھاتے ہیں بغیر سوچ و چار قبول کر لیتے ہیں لیکن بعد ازاں ان کی زندگی میں سوالات کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جبکہ وہ اس مقصد سے ایک خیال کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے میں ان چیزوں کی تصدیق کی ہے جنہیں انہیں نے شروع شروع میں دوسروں

سے حاصل کیا تھا۔ بعینہ جو نبی بشارتی کلیسیا اپنی بشارت کو دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ اس کی بشارت سے مسیحیوں کی نئی جماعتیں وجود میں آجاتی ہیں۔ پہلے پھر وہ اس ایمان کو مشنری صاحبان کی شہادتوں پر قبول کرنے میں لیکن جو نئی وہ خود مسیحی زندگی میں نشوونما پاتے ہیں تو وہ اپنے تجربات سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں خداوند المسیح کی ذات پاک کے متعلق بتایا گیا ہے بالکل درست ہے۔ جب وہ مرحلہ آتا ہے تو وہ بخوشی تمام دیگر اقوام سے آئے ہوئے مسیحیوں کو جن کا ایمان زندگی خوشی سے بھرپور ثابت یوں گویا کرتے ہیں :-

”اب ہم آپ کے (تیرے) کہنے میں سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔“
مقدس لویس کی انجیل نکاح جہ جس پر ہم نے غور و خوض کیا ہے (یعنی ۱۲: ۱-۴) اس دور جدید کا بیان پیش کرتا ہے جس کے اختتام کے لئے خداوند یسوع مسیح تھے۔ یہ نئے دور میں ہر دیت کے پانی کی بجائے خداوند المسیح کی زندگی کی مے پانی جاتی ہے۔ یہ یود کی قدیم پیکل کی جگہ یک نئے مذہب کا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا المسیح کی قیامت سے ہوتی ہے۔ اس دور جدید میں داخل ہونے کے لئے بنی نوع انسان کے لئے ضروری ولایتی ہے کہ وہ نئی آسمانی پیدائش حاصل کریں۔ یہ پیدائش ایک الہی عطیہ ہے۔ اس دور جدید میں سچی عبادت کا دار و مدار کسی خاص مقام پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا انحصار الہی روحانی طبیعت کے علم اور زمانوں کی نئی روحانی پیدائش سے ہوگا۔ یہ دور جدید جس کی بنیاد خداوند المسیح نے رکھی تھی یہودی قوم تک ہی محدود نہیں بلکہ اس ابتدائی مرحلے ہی میں یہ بات

ہمارے نظر آتی ہے کہ یہ رفاقت و برکت کل سامری قوم کے لئے بھی ہے ۔
 اس کے لئے کوئی حد و حدود نہیں کیونکہ مسیح تمام عالم کا نجات دہندہ تسلیم کیا
 گیا ہے ۔ یہ دور جدید مستقبل بعید کے لئے محض ایک وعدہ ہی نہیں بلکہ حقیقت
 ہے چونکہ خداوند مسیح مسیح اس دنیا میں آیا ہے اس لئے یہ جدید دور
 خداوند ذات ربانک کے وسیلے ہمارے مابین پہنچ چکا ہے ۔

چوتھا باب

المسیح زندگی ہے

زندگی اس انجیل کے بڑے بڑے مضامین کا ایک حصہ ہے۔ انجیلی شریک
میں لفظ زندگی بطور اسمِ جمعیتیں^۱ و فعل پایا جاتا ہے۔ سترہ دفعہ یہ لفظ ہمیشہ
سے وابستہ ہے۔ ہم نے نئی کتابیات کا مطالعہ کیا ہے جن میں ایسا کہ
زندگی کا عبادت گاہ گیا ہے۔

وہ جس میں زندگی تھی "بشرِ نجس" اس لفظ کی اپنی انجیل کی تمہید میں بیان
کرتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۱: ۱۰) وہ لوگ جو خداوندِ مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ نئی
یہدائیس کو حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں (ملاحظہ ہو ۳: ۱۵، ۱۶)
خداوندِ مسیح زندگی کا پانی پلاتا ہے جو ان لوگوں کی زندگی میں جو اسے پیتے ہیں ایک
ہمیشہ بننے والا چشم بن جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۴: ۱۴) مقدس پوچھنا اپنی انجیل
کے بابوں کی تیسری و اکیسویں آیات میں لکھتا ہے کہ ان نشانات کو
نما بطورِ مقررہ ہیں لانے کا یہ مقصد ہے کہ اس انجیل کے پڑھنے والے ان باتوں
پر ایمان لائیں۔ اس کے پاک نام سے زندگی حاصل کریں۔ اب یہیں دو
خاص نشانات کا مطالعہ کرنا ہے جو اس انجیل میں قلمبند کئے گئے ہیں "یہ نشانات

خداوند مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کا مالک ہے۔ ان میں سے پہلا نشان ایک سرور کے رٹکے کو شفا دینا ہے (ماتھے ۱۷: ۱۶)۔ اس واقعہ میں ایک قریب المرگ رٹکا خداوند مسیح کے الفاظ کی تاثیر سے جو دور سے کہ جاتے ہیں زندگی پاتا ہے۔ اس رٹکے کے باپ کا ایمان غالباً قنائے بچپن کے ابتدائی "نشان" کی طلعات سے جاگ اٹھا تھا۔ لہذا وہ کفر و کفر سے آگے تار خداوند مسیح سے درخواست کرے کہ وہ اس کے ہمراہ اس کے گھر تشریف لائے۔ ہمارا خداوند اس درخواست کا غوی جواب ذیل کے الفاظ میں دیتا ہے۔

”جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے“

دیکھو ۵: ۲۸

یہ الفاظ ایمان کے اس معیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند اس شخص سے طلب کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ معترض ہو کر خداوند مسیح کو اپنے ہمراہ لے بغیر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جانے کے لئے راضی ہے کیونکہ وہ خداوند کے اس وعدے پر ایمان رکھتا ہے۔

”حیات پر بٹا جیتا ہے“

لڑکے کی صحیحیابی فردی اور مکمل طور سے عمل میں آتی ہے۔ خداوند کا پہلا نشان (جو قنائے بچپن میں ظاہر کیا گیا تھا) روحانی تروتازگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں پانی سے بن کیا تھا۔ خداوند مسیح کا دوسرا نشان موت کے حملے سے بچانے کا نشان ہے۔ اور ایک مرتبہ لڑکے کا اپنی زندگی واپس حاصل کرتا ہے۔

بگڑی ہوئی کمزور زندگی اور شفا یابی

ان نشانات میں دوسرا نشان ایک ایسا ہے جو یہ شلم میں بیت حسدا یا بیت سعیدا کے حوض کے کنارے پڑا تھا (ملاحظہ ہو ۵: ۱۵) یہ شخص اڑتیس برس سے ایک مَرُوے کی طرح لیٹا ہوا تھا اور درحقیقت اس میں زندہ رہنے کی اُمید بہت کم تھی۔ خداوند امسح اس شخص کے قریب آتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے۔

”کیا تو مندرست ہونا چاہتا ہے؟“ (یوحنا ۵: ۶) اس شخص کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ اُس کی زندگی کس قدر نا اُمید اور مَرُوہ ہے حالانکہ اُس کے قریب شفا کے وسائل موجود ہیں۔ خداوند امسح کے یہ الفاظ کہ ”اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر اس شخص کی زندگی میں ایمان کی چپنگا سی کو روشن کر دیتے ہیں اور جب وہ اٹھنے کی جستجو کرتا ہے تو شفا بخشنے والی قوت اُس میں عود کرتی ہے۔

اس ایسا ہیج کے شفا پا جانے کے بعد خداوند امسح اور یوہول کے کے مابین ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے جو مذکورہ ایسا ہیج کے شفا پانے کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ یہ شخص بہت کے دن تندرست کیا گیا تھا اور اس بات سے جیسا کہ پہلی تین اناجیلی میں فلسفہ ہے، یہودی لوگ فوراً ہی برا ٹیگتہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اعتراضات کی بے پھار شروع کر دی تھی۔ دنیا کی پیدائش سے بہت کا تعلق خدا کے آسم سے ہے حالانکہ یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ خدا اس دنیا میں جو اُس نے تخلیق کی ہے اپنا کام جاری رکھتا ہے (ملاحظہ ہو

پیدائش (۲:۲) ہمارا خداوند بہودلوں کو یہ بات یاد دلاتا ہے۔

”میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ وہ نہیں بھی کام کرتا ہوں۔“

چنانچہ خداوند یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سبب کے روز زندگی بچائے سے وہ نہیں کام سرانجام دے رہا ہے جو خدا متواتر سر انجام دیتا ہے۔ خداوند مسیح اپنے کام کو خدا کے کام کے برابر پیش کرتا ہے اور یہودی غویٰ ہی، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ اس انجیل کی ۱۵ سے ۳۰ آیات خدا کے مسلسل سلسلہ عمل کو واضح کرتی ہیں۔ خدا متواتر کام کرتا ہے اور نصاب کرتا رہتا ہے۔ خداوند مسیح کا دعویٰ ہے کہ ”میں بحیثیت ابنِ اللہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی خدا کی طرح مصروفِ کار ہو۔“

”کیونکہ جس طرح ہر مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔“ (یوحنا ۵: ۲۱)

جو کوئی مسیح کا کلام سنتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے اور اُس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں: ”وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔“ (یوحنا ۵: ۲۵)

اور ”جتنے قبروں میں ہیں اُس کی آواز سن کر نکلیں گے۔“

(یوحنا ۵: ۲۸)

عزرا کا مردوں میں سے جلایا جانا (باب دوم) وہ ”نشان“ ہے

جو بعد ازاں اس دعوے کا ثبوت بن جاتا ہے۔

”کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے“ اُسی طرح اُس

نے بیٹے کو بھی یہ حق بخشا ہے (یوحنا ۵: ۲۶) اور سے عدالت کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔

مقدس یوحنا کی شہادت کہ خداوند مسیح زندگی کا مالک ہے

پانچویں باب کے بقیہ حصہ میں (یعنی ۳۰ سے ۴۰ آیات تک) خداوند مسیح کے اس عظیم الشان دعویٰ کا ذکر ہے جو خداوند نے اپنے حق میں کیا۔ وہ اپنی گواہی نہیں دینا چاہتا (ملاحظہ ہو ۵: ۳۱) اور نہ ہی اپنی نسبت یوحنا اصطفاغی کی گواہی کو منظور کرتا ہے (ملاحظہ ہو یوحنا ۵: ۳۳-۳۵) خداوند اپنے دعویٰ کی تصدیق میں خدا کی اپنی گواہی پیش کرنا بہتر خیال کرتا ہے (یوحنا ۵: ۳۷)۔ زندگی بخشنا و عدالت کرنا عام طور پر خدا ہی کے کام مانے گئے ہیں۔ خدا کا کلام مقدس یعنی عہد عتیق کے الفاظ میں بھی گواہی دیتا ہے اور کتاب مقدس سے اس کی صحیح طور پر ترجمانی کی جاتی ہے (ملاحظہ ہو لوقا ۲۴: ۴۶-۴۷) تو وہ الفاظ خداوند مسیح کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ (یوحنا ۵: ۳۹) لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ یسوع خداوند مسیح کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں میں نہ تو خدا کا کلام اثر کرتا ہے اور نہ ہی اس کی محبت پائی جاتی ہے لہذا کتاب مقدس موسے سے ملاکی تک ان کو ہزم ٹھہرائے گی۔

کتاب مقدس کا یہ تقیاس جس پر ہم نے ابھی غور و خوض کیا ہے لامحالہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خداوند مسیح کا جو رشتہ خدا کے ساتھ تھا وہ بالکل نرالا تھا اس کی مثال کسی دوسرے انسان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی

ان آیات میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ خداوند مسیح ایک دوسرا خدا ہے کیونکہ خداوند خود اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر بات میں اس کی خدا سے وابستگی ہے اور آپ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کا خواہاں ہے (یوحنا ۵: ۳۰) لیکن جلد یا بدیر نکتہ چینی اصحاب اور شاگردوں کو وحدہ لاشریک کے اعتقاد کی روشنی میں خداوند مسیح سے دعوئے پر غور و خوض کرنا ضروری ہو گا۔

یسوع، زندگی کی روشنی ہے

مقدس یوحنا کی انجیل کے چھٹے باب میں پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وہاں ایک مکالمہ ہے جس میں خداوند مسیح اس "نشان" کے مفہوم کی تشریح کرتا ہے۔

امرا الواقعہ :- خداوند مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گلیل کی جھیل کے پار جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑی بھڑی بولتی ہے جو شفا یابی کے نشانات سے جن کا تذکرہ مقدس یوحنا کی انجیل کے پانچویں باب میں کیا گیا ہے اس کی گردیدہ ہو چکی ہے۔

مقدس یوحنا نے نظر انداز کیا ہے کہ یہ سید مسیح کا موقع تھا اور انجیل کے مسیحی قارئین کو یاد دہانہ کہ پاک شراکت کی رسم کو آخری نسیج سے پہلے جاری کیا گیا تھا اور اس طرح یہ رسم مسیحی رسم بن چکی ہے۔ اس معجزے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہجوم مسیح کو موعودہ نبی تسلیم کر کے خوش آمدید کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ دراصل

اس واقعہ کے مطابق ہے جو اسٹشٹا ۱۸: ۱۵ میں قلمبند ہے۔ اس مقام
 میں حضرت موسیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ "خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے
 ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک بن برپا
 کرے گا" یہ وہی وعدہ ہے جس کے متعلق مقدس پطرس رسول اعمال ۳:
 ۲۲ میں ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وعدہ خداوند المسیح کی ذات پاک میں پُر کیا جا
 چکا ہے۔ پس عوام یہ سمجھ کر پست کرتے ہیں کہ خداوند المسیح کو کپڑے کر بادشاہ بنائیں
 رہے گا ۱۵: ۲۷ خداوند شاگردوں پر اعتماد نہیں کر سکتا کہ وہ مسیح موعود کے
 متعلق ان غلط خیالات کے متعلق درست فیصلہ کر سکیں گے۔ لہذا خداوند نہیں
 اپنے آگے آگے جھیل کے پاؤں روانہ کر رہا ہے۔ وہ آپ خود پہاڑ پر جدا جاتا
 ہے تاکہ وہ لوگ اس نئی صورتِ حالات کے لئے دعا کریں۔

بعد ازاں جب چاروں طرف تاریکی چھا چکے تھے تو شاگردوں کو طوفان
 کی وجہ سے مشکل تمام کشتی کو کھینچا پڑتا ہے۔ اس وقت خداوند المسیح پانی پر چلتا
 ہوا ان کے پاس تشریف لے جاتا ہے اور ان کے خوف و ہراس کی جھنجھ و بچکاہ
 کے جواب میں ان سے یوں گویا ہوتا ہے۔
 "وہیں تمہیں ڈر و مت"

وہ الفاظ جو خداوند نے اس موقع پر سننا لئے یہ تھے "یہ ہیں" جس کا مفہوم "یہ ہیں" سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ الفاظ اسمِ الہی
 "یہ ہیں جو میرے لئے تھے" کے مترادف ہیں۔ اس خیال میں دو طالبِ مضمحل ہیں اور یہ
 اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لفظ "مسیح" اسمِ الہی "یہ ہیں جو ہیں" کے برابر
 ہے۔ خداوند متواتر اپنے شاگردوں کے ہمراہ ضرورت کو پورا کرنے کے

لئے حاضر ہے۔

دوسرے روز خداوند کفر نجوم کی ہیکل میں دورانِ تقریر میں کھانا کھانے کے نشان کے گہرے مفہوم کی تشریح کرتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۶ : ۵۹)۔ یہ خیال تین حصوں میں منقسم ہے :-

اول :- ۲۶ سے ۳۴ آیات تک۔ یہودی لوگ ایک روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح موعود اس من کو جو ٹوسے نے بیابان میں دیا حال کرے گا اور وہ اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ خداوند مسیح اس نشان کو اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ وہ مسیح ہے پیش کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس خیال کی تشریح کرتا ہے کہ وہ انہیں من سے بھی زیادہ اچھی چیز دے رہا ہے۔ انہیں ٹوسنی نے آسمان سے روٹی نہیں دی تھی بلکہ باپ نے دی تھی جس نے بیابان میں انہیں من کا ناممکن نشان (مثال) دیا تھا اور اب وہ تمہیں حلِ روٹی دیتا ہے جو دنیا کو زندگی بخشی ہے۔

دوم :- اقتباس کے دوسرے حصہ میں یعنی ۲۵ سے ۵۰ آیات خداوند یسوع بالکل صاف صاف کہتا ہے کہ وہ خود زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ جو مسیح پر ایمان لائیں گے وہ کبھی بھی دوبارہ بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے۔ خدا انہیں مسیح کی طرف کھینچ کر لائے گا اور وہ سب لوگ جو آئیں گے بیٹے کو دیکھیں گے اور مدد کریں گے کہ وہ کون ہے اور اس طرح وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ (یوحنا ۶ : ۴۰) خداوند مسیح اس کی مزید تشریح کرتا ہے کہ من

درحقیقت کوئی آسمانی کھانا نہیں تھا کیونکہ جنہوں نے اُسے کھایا وہ مر گئے۔ لیکن جو اس حقیقی روٹی کو جو آسمان سے اُتری ہے (یعنی مسیح) کھاتے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔

سوم۔ بحث کا تیسرا حصہ یعنی ۵۱ سے ۵۹ آیت تک اس بیان کو دوبارہ پیش کرتا ہے کہ ”میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اُتری۔“ خداوند یسوع مزید بتاتا ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ اُس کی اپنی زندگی ہے اور اُس کا اپنا گوشت اور خون ہے۔ (ملاحظہ ہو ۶: ۵۱۔ ۵۳) ایک مسیحی قاری اس خیال سے متعلق پاک عشا سے پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اس کی لفظی مشابہت پاک عشا کے الفاظ سے ملتی جلتی ہے۔

”یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے ہے۔“ (آرٹھوڈوکس ۱۱: ۲۴)۔ رسول کا یہ خط انیس سے لکھا گیا تھا اور چونکہ انجیل بھی وہیں سے قلمبند ہوئی تھی۔

یہودیوں نے سوال کیا: وہ کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیونکر کھا نے کو دے سکتا ہے؟ یہ سوال غیر مسیحی متلاشی بھی ہم سے پوچھیں گے۔ اس سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا گیا۔ مسیحی کو اس کا جواب خداوند کی پاک عشا کی سیکرمانٹ میں دیا گیا ہے۔ وہ اپنے تجربے سے جانتا ہے کہ خداوند یسوع یمان لانے والی روح کے لئے کھانا ہے۔ اُن لوگوں کے لئے جو دائرہ محبت سے باہر ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نشریح ہمیں پیش کی جاسکتی۔ ”یت چھپن“ بھی ایک اور اہل پیش کرتی ہے۔ اس کی شان نزول ایماندار اور مسیح کی باہمی چھانگت کے متعلق ہے۔ ”جو میرا گوشت کھاتا وہ میرا خون پیتا“

ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اُس میں "جس طرح زندہ باپ نے
 مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اُسی طرح وہ بھی جو مجھے
 کھانے کا میرے سبب سے زندہ رہے گا" اُس کھانے کو قبول کر کے
 جو خداوند مسیح ہیں دیتا ہے یعنی وہ انسانی صورت جس میں مسیح نے اپنی زندگی
 بسر کی اور مراد ہم خداوند مسیح کی ذاتی شخصیت (یعنی مسیح) کو قبول کرتے
 ہیں اور یہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو قبول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو خداوند مسیح
 کی شاگردی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس تعلیم کو مشکل اور ناپسندیدہ قرار دیتے
 ہیں۔ خداوند مسیح کا فرمان ہے کہ یہ تعلیم وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اُس کو نہ صرف
 ایک ایسی ہستی سمجھتے ہیں جس کا نزول آسمان سے ہوا ہے بلکہ وہ ایک ایسی ہستی
 بھی ہے جو آسمان کی طرف صعود فرمائے گی۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں وہ
 پہلے بھی موجود تھا۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۴: ۱۹) خداوند مسیح کا صعود اُس کے
 دعوت اور وعدوں کی تفہیم کے لئے ایک کلید ہے مسیح کے صلیب پر چڑھائے
 جانے اور آسمان کی طرف صعود فرمانے کے بعد ہی یہ تعلیم آسان ہوتی جاتی ہے
 تر شہو میں آیت میں خداوند مسیح یہ اہم اطلاع بھی دیتا ہے کہ "زندہ کرنے
 والے تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں" وہ نعمت جو مسیح اپنے ماننے
 والوں کو عطا ہے کوئی مادی چیز نہیں بلکہ روحانی چیز ہے جو مادی وسائل
 سے دی جاتی ہے۔ یہ نئی زندگی صرف روحانی عالم ہی میں آسکتی ہے جہاں اُس کا مقام
 ہے، اگرچہ اُس کی ذات کو مادی عالم میں ظاہر کیا گیا ہے جہاں کلام مجسم ہوا ہے
 خداوند مسیح کی یہ گفتگو سامعین میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے۔ بہت
 سے لوگ اُس سے منحرف ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی تک اُس کے
 ہمراہ تھے اُس سے شاک ہیں۔ مقدس پیطرس سبب شاگردوں کی طرف سے

جواب دیتا ہے۔

”اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے!“
(یوحنا ۴ : ۲۲-۲۹)

وہ خداوند المسیح پر ایمان لانے کے لئے رضا مند ہیں اگرچہ وہ ابھی تک پورے طور سے اس بھید کو نہیں سمجھتے۔ یہ نتیجہ مقدس پطرس کے بیان کے جس اقرار کے مترادف ہے، جو قیصر یہی میں کیا لیا تھا۔ (مرقس ۸ : ۲۷-۳۰) اس کے بعد بے وفائی کی اطلاع دی جاتی ہے (یوحنا ۴ : ۴۱-۴۲) جس طرح باقی تین اناجیل میں اقرار کے بعد خداوند المسیح کے دکھوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

زندگی جس پر موت کا اثر نہیں

اس سارے بیان میں (ابواب ۵-۶) مبشر انجیل نے وضاحت کے ساتھ اپنے دعویٰ کو پیش کیا ہے کہ المسیح زندگی کا مالک ہے اور صرف وہ لوگ جن کی زندگی میں بیٹا ہے زندگی رکھتے ہیں (یوحنا ۵ : ۱۲) رسول نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ذیل کی شہادت پیش کی ہے :-
اول - کفر غوم میں مسرور کے لڑکے کو شفا دینا۔

دوم - بہت خدا کے حوض کے کنارے ایک بڑے مردہ کو شفا دینا۔

سوم - کدم مقدس اور خدا کی ہستی اور عوے کلام مقدس۔

چهارم - ”یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا نشان“ اور اس کا مخفی مفہوم

کہ ایسے روح انسانی کی روٹی ہے۔

پنجم۔ بارہ شاگرد مقدس پطرس کی سربراہی میں۔

اس کے علاوہ انجیل مقدس کے باقی ابواب میں خداوند ایسے کے متعلق مزید حوالجات ملیں گے کہ وہ زندگی ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا ۸: ۵۱ میں خداوند یسوع اپنی عام دلائل میں سے جو وہ اہل یہود کے سامنے پیش کرتا تھا کہتا ہے۔

”اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔“

لفظ ”خیر“ لفظ ”دیکھو“ سے بدتر طریق سے اپنا مفہیم ادا کرتا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی کو خداوند ایسے کی تعلیم پر قائم نہ کرتا ہے وہ کبھی بھی موت کی خبر یا اطلاع نہیں سنے گا جب وہ آئے گی۔ اس کو یہ بھی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ موت کا منتظر ہو۔ اس کے لئے موت ایک روزمرہ کا واقعہ بن جائے گی اور وہ روزانہ زندگی کا ایک حصہ ہو جائے گی۔ ایماندار کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی تاثیر اتنی تو سی ہوگی کہ جسمانی موت کی آمد اس شخص کو کبھی بھی حیران و پریشان نہیں کر سکے گی۔

وہ اعتقاد کی روح اور اطمینان و آرام کا احساس جس سے ایک ایماندار خداوند ایسے میں موت کا سامنا کرے گا ہم اس کی وضاحت مثالی رنگ میں ایک منجرے سے پیش کرتے ہیں جو ہمیں برما کے ایک مشنری دوست نے بتایا ہے۔ یہ مشنری عرصہ دراز سے کوچین کی پہاڑیوں میں ایک گاؤں میں جایا کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں کو ان کی بیماری اور علالت میں امداد دی تھی اور وہ بے حد کوشش کرتا تھا کہ وہ لوگ خداوند ایسے کو اپنا

نجات دہندہ اور آقا قبول کریں لیکن یہ تمام کوششیں لاجسلی ثابت ہوئیں۔
 بالآخر اُس کے پاس ایک بارہ برس کا لڑکا آیا جس نے اُسے بتایا کہ وہ
 خداوند المسیح کا شاگرد بننا چاہتا ہے۔ میرے مشنری دوست نے اُسے
 لوٹا دیا تاکہ وہ اس معاملہ میں اپنے والدین کی اجازت حاصل کرے۔ والدین
 نے اس معاملہ میں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر
 اُن کا فرزند ارجمند اپنے آباد اجداد کے مذہب کو ترک کر دے گا تو اُن کی
 ارواح ناراض ہو جائیں گی اور وہ اُس کے خاندان سے ورگاؤں کے
 رہتے والوں سے اس کا بدلہ لیں گی۔ لیکن لڑکے کا متواتر اپنی درخواست
 پر زور دیتا رہا اور چند مہینوں کے بعد والدین نے ذیل کے الفاظ کہتے
 ہوئے اجازت دے دی۔

”اگر تمہیں اور وراچ اس فعل کی سزا دیں تو حیران و ششدر نہ ہونا اور کسی
 بھی صورت میں ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم بھی مسیحی ہو جائیں گے۔“
 چنانچہ اس لڑکے کو پتسمہ دیا گیا۔

چند مہینوں کے بعد یہ لڑکا بہت بیمار ہو گیا اور گاؤں کے ہر شخص کے
 بول پر یہ الفاظ تھے:

”میں نے کہا تھا کہ ایسا ہو گا!“

تہم والدین میں اتنی خوشگوار جھڑپ ہوئی کہ انہوں نے مذکورہ مشنری کو
 بلایا اور مشنری اپنے ہمراہ ایسی ادویات لے کر آیا جو اس لڑکے کی علامات
 میں سفید ثابت ہو سکتی تھیں۔ اس مشنری دوست نے مجھ کو بتایا کہ وہ چند
 روز اس بیمار لڑکے کے پاس رہا اور اُس کی نرسنگ کرتا رہا اور یہ دیکھتا رہا
 رہا کہ خدا اُس لڑکے کو شفا دے کر اپنی قدرت کا ثبوت دے۔ اس مشنری

نے اس سے قبل کبھی بھی ایسی دُعا نہیں کی تھی۔ لیکن افسوس کہ اس مشنری کی دُعاؤں کے باوجود وہ لڑکا فوت ہو گیا اور میرا دوست واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ گیا۔ اُس کے دل میں بے حد رنج ہوا اور اُس نے محسوس کیا کہ خدا نے اُسے نچا دکھایا ہے۔ ہفتہ عشرہ کے بعد اُس نے اس گاؤں کے ایک گروہ کو اپنے باغ کے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی سر دھرتے ہوئے وہ اُن کی طرف بڑھتا تھا۔ اُن کا استقبال کرے۔ وہ حیران و ششدر تھا کہ اب اُسے کونسی نئی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل کہ وہ اُن سے گفتگو کرتا گاؤں کے لوگوں نے چلا کر اس سے درخواست کی۔

”براہ مہربانی آپ ہمارے گاؤں میں سستا دوں کو بھیجیں۔“

میرے مشنری دوست نے جواب میں من سے کہا۔

”چند ہفتے پہلے تو آپ لوگ مجھ پر ننھے کا ناگام کی موت کے لئے لعنت ملامت کر رہے تھے لیکن اب کس بات نے تمہارے خیالات کو بدل دیا ہے؟“

”اُسٹا دھ صاحب! آپ کو معلوم ہے کہ کلاچین قوم کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں ہم مردوں کی رُوحوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں ہم مرنے سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ لیکن جب ننھا کا ناگام فوت ہوا تو اُس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک مردہ رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کا استقبال کر رہا ہے جس کو وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ براہ مہربانی آپ اپنے اُسٹا دوں کو ہماری بستی میں بھیجیں۔“

خداوند ایسح پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی زندگی میں دُہری زندگی پیدا ہوگی جو نئے دندیشوع ایسح کے اپنے وجود پاک میں تھی اور جو موت کے ہاتھوں سے مٹ نہ سکی۔ چونکہ یہ زندگی خدا کی اپنی زندگی ہے جو ہم میں سکونست کرتا ہے اس لئے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ زندگی کبھی ختم بھی ہوگی۔ یہ زندگی موت کے پنجہ میں نہیں آ سکتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اس زندگی کو اس دنیا میں ابھی ابھی حاصل کریں۔ یہ زندگی ایماندار کے اندر اُس وقت سے عود کر آتی ہے جب وہ خداوند ایسح کو اپنا خداوند تصور کر کے اپنے آپ کو اُس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ آسمانی زندگی اُسندہ دنیا میں کمالی کے درجہ تک حاصل کی جاتی ہے۔

ہمیشہ کی زندگی خداوند ایسح کے علم میں ہے

ہمارے خداوند ایسح کی دعا کے مطابق جو سترویں باب میں مرقم ہے ہمیشہ کی زندگی خدا کے علم سے وابستہ ہے۔۔۔
 ”ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا کے واحد اور برحق کو اور خداوند
 (رؤحنا ۱۷: ۳)

یہ مبادیہ نبی نے اپنے مشہور و معروف اقتباس میں جس کا تعلق عہدِ جدید سے ہے وعدہ کیا ہے کہ جب پہلے دن آئیں گے تو ”وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو کیونکہ پھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے خداوند فرماتا ہے۔۔۔

..... (یہ مبادیہ ۳۱: ۳۴)

پانچواں باب

المسیح نور ہے

زندگی، نور اور عدالت

مقدس یوحنا نے اپنی انجیل شریف کی تمہید میں اپنے قارئین کو یہ خبر دی ہے کہ انجیل شریف کے عظیم افسانہ مضامین میں سے ایک مضمون 'نور' ہے۔ خداوند المسیح میں زندگی اور نور تھا (یوحنا ۱: ۹) اور حقیقی نور ہمیشہ تاریکی میں چمکتا ہے اور جہالت اور غلطی کی دشمنی کا مقابلہ کرتا ہے (یوحنا ۱: ۹)۔ یوحنا اصطلاحی نور کی گواہی دینے کے لئے آیا تھا (یوحنا ۱: ۹) حقیقی نور ہمیشہ دنیا میں رہتا ہے اور ہر ایک آدمی کو روشنی کرتا ہے (یوحنا ۱: ۹) بہت سے لوگ اس نور کو قبول نہیں کرتے لیکن جتنے لوگ اسے قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔

انجیل مقدس کے اگلے حصہ میں یعنی ابواب ۷ تا ۹ میں خداوند المسیح کا یہ تصور کہ وہ نور ہے رفتہ رفتہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ کے پہلے دو

ابواب میں اس بڑھتے ہوئے اختلاف کو جو خداوند کے سامعین میں پایا جاتا تھا بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ایک نیک انسان ہے۔

(یوحنا ۷: ۱۲)

بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خداوند عوام کو بھٹکا دیتا ہے۔ ایک اور طبقہ خداوند کو آنسو والا نبی تصور کر کے اُسے قبول کرتا ہے۔

(یوحنا ۷: ۴۰)

دیگر لوگ اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ خداوند مسیح گلیل سے آئے گا (یوحنا ۷: ۴۱) علاوہ ازیں خداوند کے انتہائی درجہ کے مخالفین اس کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سامری ہے اور اس پر بدروح سوار ہے (یوحنا ۷: ۴۸) انجیل شریف میں اس کے متعلق کم از کم سات مکالمے یا مناظرے فلم بند ہیں۔ ملاحظہ ہو ۷: ۱۴، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۴-۳۳،

۳۵-۵۲، ۸: ۱۲، ۲۰، ۲۱، ۳۰-۳۱، ۵۹

مذکورہ بالا بحث و مباحثہ میں مختلف نظریات کے لوگ شامل ہیں۔ خداوند کے بھائی (یوحنا ۷: ۳-۸)

یہودی (یوحنا ۷: ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۳۵، ۸: ۲۲، ۴۸، ۵۲،

۵۷-)

فریسی (یوحنا ۷: ۲۲، ۲۷، ۸: ۱۳)

سردار کاہن (یوحنا ۷: ۳۲، ۴۵-۴۸)

نیکو دہیس (یوحنا ۷: ۵۱-۵۲)

جو نئی ہم ان حصص کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عوام الناس اور متعدد اشخاص کے اضطراب اور حکمران جماعتوں کے تعصبات اور دشمنی کے جذبات

بارش لائے والی رسوم سے ہے۔ یہ رسوم یہودی شریعت کے دسے جانے سے پہلے رائج تھیں۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ کس طرح ایک روحانی مذہب قدیم خیالات و روایات کو لے کر ان میں ایک گہرا روحانی مفہوم پیدا کرتا ہے اور ان خیالات و روایات کو اپنی عبادت میں شامل کر کے استعمال میں لاتا ہے۔ عام طور پر مسیحی کلیسیا نے اپنی وسعت و اشاعت کے سلسلہ میں نو مریبدوں کی قدیم روایت سے اپنے اچھے خیالات حاصل کر کے انہیں مسیحی بنا لیا ہے یا توں کہیں کہ انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیا ہے۔ اس نوعیت کا کام متواتر جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ خیالات زیادہ گہرائی کے ساتھ نو مریبد مسیحیوں کی زندگی اور قدیم تہذیب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

خداوند المسیح کے اپنے خاندان کے لوگوں نے خداوند کو مجبور کیا تھا کہ وہ بھی اس تیرہ مارے میں شریک ہونے کے لئے روانہ ہو اور اپنے آپ کو عذنیہ طور سے عوام کے سامنے پیش کرے۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۷: ۳۰-۳۴) لیکن جیسے کہ قاناتے تحلیل میں خداوند نے کہا ویسے ہی اس موقع پر خداوند نے انہیں جواب دیا کہ :-

”میرا تو ابھی تک وقت نہیں آیا۔“

لہذا وہ سب خداوند کو چھوڑ کر نہ کوہ عید میں شامل ہونے کے لئے روانہ ہو گئے۔ تاہم خداوند المسیح مناسب وقت دیکھ کر خود بھی کچھ عرصہ کے بعد چل نکلتا ہے۔

جب عید کے نصف ایام گزر گئے تو خداوند المسیح سیکل میں جا کر تعلیم دینا شروع کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہودی لوگ سبت کے

روز شفا دینے کے اعتراض کو دہراتے ہیں۔ اس کے جواب میں خداوند فرماتا ہے کہ مقررہین کے اپنے اصولوں کے مطابق اس کی ذات مبارک پر کوئی منہ نہیں بننا۔ شریعت کے مطابق سبت کے روز کوئی کام نہیں کیا جاسکتا۔ نیز شریعت کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر ایک زبردستی کے سختہ آٹھویں روز ہو۔ اگر یہ ٹھہرائی روز سبت کا روز ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہودی لوگ سبت کا حکم تختہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے توڑتے ہیں پس اگر تختہ کے حکم کو پورا کرنا واجب اور درست ہے تو کیا یہ بات زیادہ واجب اور ماننا سبب نہیں کہ سبت کے حکم (شریعت) کو توڑا جائے تاکہ اس سے زیادہ بڑے رحم اور خدمتِ خلق کے حکم کی تکمیل کی جائے۔ ہر وہ معاملات میں یہودی لوگ خداوند امسح کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھنے کی سعی میں شریعت کے حکم کو توڑ رہے ہیں (ملاحظہ ہو یوحنا ۷: ۱۹)۔

پھر پھر کہ اسے نہ تو خداوند امسح کے دشمنوں کو مزید افسوس دیتی ہے پھر اس بات سے حیران ہے کہ کیا واقعی یہودی سربراہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہی امسح (CHRIST) ہے کیونکہ وہ اپنے مدعیہ تعلیم دینے سے روک نہیں رہے ہیں (یوحنا ۷: ۲۵-۲۶) تاہم وہ یہ بھی مان نہیں سکتے کہ یسوع ہی مسیح ہے کیونکہ جب امسح آئے گا تو کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کہاں کا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں خداوند فرماتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یہ جواب عوام کے دلوں میں مزید جانچ پڑتال نہ ہو کر دیتا ہے اور وہ ان معجزات کو یاد کرتے ہیں جو خداوند کے دست مبارک سے ظہور میں آئے تھے۔ اب فریسی سپاہیوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ خداوند کے حراست میں لیں۔ اس فعل کے جواب میں خداوند انہیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ اسے

ڈھونڈیں گے مگر نہ پائیں گے۔ کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے کے پاس نہیں
 لوہ جائیگا۔ خداوند کے دشمن مگر اس کے خیالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور
 وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ زیادہ وسیع میدان
 میں کام کرے اور بس وہ ان ہیودیوں کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں بستے
 ہیں اور وہ اہل یرنن کو تعلیم دے گا۔ (یوحنا ۷: ۳۵)
 مسیح موعود کے متعلق یہ ایک انوکھا نظریہ تھا کیونکہ اہل فلسطین کا خیال
 تھا کہ ساری غیر یہودی دنیا ناپاک ہے۔

عید کے آخری روز۔ غالباً اس دن کے بعد جب رسمی طور سے قربان گاہ
 کے وپر پانی چھڑکا جاتا ہے، خداوند المسیح ایک دوسرا عظیم الشان دعوے
 کرتا ہے:-

”یستوع کھڑا ہو اور پکار کر کہہ گا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر
 بنے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے
 زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی“ (یوحنا ۷: ۳۷-۳۸)

خروج کی کتاب میں مذکور ہے کہ موسیٰ نے چٹان سے پانی نکالا تھا۔
 مقدس پوٹوس۔ سولی پہلے کہ تھیلوں ۴۱۰ میں فرماتے ہیں کہ اس پانی کا
 چشمہ المسیح تھا۔ مسیح پر ایمان لانے سے انسان کبھی بھی پیاسا نہیں ہوتا۔
 جس کے پاس زندگی کا پانی ہوتا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ بات
 لوگوں میں مزید بحث و تکرار کا موضوع بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ ایمان ہے
 کہ وہی مسیح ہے۔ ویکہ لوگ تقانی اہل کے ساتھ اس کی بلا ہٹ سے قبل متفق
 کرتے ہیں کہ المسیح کسی صورت سے بھی نہیں نکل سکتا۔ پس لوگوں
 میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا۔ (یوحنا ۷: ۴۳)

اس عرصہ میں پولیس کے سپاہی کھڑے ہو کر خداوند کے آخری دو سکالوں کو سننے میں مصروف ہیں اور وہ خداوند کو گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ تاہم وہ اپنے حاکموں سے ریت کے طور پر کہتے ہیں۔

”افسانہ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا“ اس خبر سے افسران اور ”تربا“ وہ طیش کھاتے ہیں لیکن نیگرو دیکس مغل ہو کر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے کہ مروجہ قانون کے مطابق کوئی شخص سماعت کے بغیر ملزم نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ نیگرو دیکس کا رات کے وقت خداوند المسیح کے پاس آنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ (یوحنا ۷: ۴۵-۵۲)

انجیل کا یہ اقتباس (یعنی یوحنا ۷: ۴۵ سے ۸: ۱۱ تک) ابتدائی نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ دراصل ۸: ۱۲-۱۳ استدلالی رنگ میں ۷: ۴۵ سے ملتا جلتا ہے جو خداوند المسیح کے سکالوں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور جسے فقیر انجیل قلمبند کر رہا ہے۔

عمید چراغاں کے موقع پر ہیکل کے زمانہ دیوان کو بڑی آب و تاب سے روشن کیا گیا تھا جو ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا جس کی مشابہت ان روشنی کے یوں ہوں سے ہے جنہیں اپنی ہند اور بدھ مت کے ممالک مثلاً اس کماری، ہرما اور تھائی لینڈ کے باشندے ہر سال اکتوبر کے مہینے میں مناتے ہیں۔ یہ نظارہ خداوند المسیح کے دوسرے عظیم الشان بیان کا جو بیاں مرقوم ہے، ایک پس منظر تصور کیا جاسکتا ہے۔

”دنیا کا نور نہیں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔“ (یوحنا ۸: ۱۲)

فریسی، یہ انہی جواب دیتے ہیں کہ یسوع اپنے دُعائی کی شہادت خود کی

دیتا ہے اور اس لئے وہ اسے برگزیدہ نہیں کر سکتے۔ خداوند جواب دیتا ہے کہ اُس کی گواہی کی تصدیق خدا کی گواہی سے ہوتی ہے۔ یہ خیال مزید بحث پیدا کرتا ہے کہ خداوند مسیح کون ہے اور اُس کا باپ کون ہے۔
(یوحنا ۸: ۱۹، ۲۵، ۲۷)

آزادی یوسیکہ ایمان

تاہم چند یہودی خداوند مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور خداوند مسیح ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔
”اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہر گے اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔“
(یوحنا ۸: ۳۱-۳۲)

کسی معاملے یا کسی شخص کے متعلق سچائی سے واقف ہونے سے واقعی آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایسے متحقق کسی خوشگوار سچائی کو قبول کرنا تقریباً نصف درجے تک ایک نئی شخصیت حاصل کرنا ہے۔ اور اگر بیجا جو بذاتِ خود سچائی ہے انسانوں کو آزاد کرے تو وہ حقیقت میں پورے طور سے آزاد ہوں گے (یوحنا ۸: ۳۶) اس کے جواب میں یہودی دشمن ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں کہ وہ ابراہام کے فرزند ہیں اور وہ بھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ خداوند مسیح ان پر واضح کرتا ہے کہ وہ ابراہام کے حقیقی فرزند نہیں کیونکہ وہ اسے قتل کرنے کی ساز باز میں مصروف ہیں کیونکہ اُس نے انہیں سچائی سے آگاہ کر دیا ہے جو اُس نے باپ سے

حاصل کی ہے۔ اُن کی تقدس ہے کہ خداوندالمسیح کو قتل کریں اور اُن کا انکار کہ سچائی کو قبول کریں انہیں ابلیس لعین کے فرزند بناتا ہے۔ وہ شروع ہی سے غلطی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو خداوندالمسیح کی سچائی کو قبول کرنے کے لئے راضی ہیں کبھی بھی موت کو نہ چکھیں گے۔ خداوندالمسیح کا یہ فرمان یہودیوں کے اعتراض کو انتہائی مقام تک لے جاتا ہے :-
 ”ابراہام مر گیا اور بنی مر گئے مگر تو کتاب ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہام جو مر گیا کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور بنی بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟“

(یوحنا: ۵۱-۵۳)

خداوندالمسیح یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں کہتا ہے :-
 ”تھارا باپ ابراہام میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔“
 ان الفاظ کا یہودی یہ الزامی جواب دیتے ہیں :-
 ”تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تو نے ابراہام کو دیکھا ہے؟“
 یہودی رہنما مسیح کے صاف اور قانع دعویٰ کا راستہ تیار کر دیتے ہیں جب وہ اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے :-

”پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں۔“

رہنما مسیح نے نہ صرف اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ابراہام سے پہلے موجود تھا بلکہ وہ اپنے لئے خدا کا مقدس نام ”میں ہوں“ استعمال کرنے سے بھی نہیں گھبراتا تھا۔ اگر عوام اس دعویٰ کو قبول نہیں کرتے تو اس کی دوسری صورت صرف ایک ہی ہو سکتی تھی کہ مقررہ کفر کے الزام کے ماتحت پتھر اڑا کر دیا جائے۔ خداوندالمسیح کے یہودی دشمنوں نے یہی کرنے کی کوشش کی لیکن

وہ ان کا حملہ بچا کر ہیکل سے نکل گیا۔

تاریکی میں نور

باب نو ایک اندھے کو شفا دینے کی داستان ہے جو ایک مکالمے پر مشتمل ہے جس میں اس معجزے کے روحانی معانی ظاہر کئے گئے ہیں۔ شاگرد ایسیج سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے مادرِ نداد اندھا ہے یا یہ اپنے والدین کے گناہ کی وجہ سے اندھا ہے۔ ان کا سوال عہدِ متیق کے عام نظریہ کا عکس ہے کہ وہ گناہ کی ایک سزا ہے۔ یہ خیالی ہمارے خداوند کے وقت ایک مقبول عام خیال تھا۔ خداوند اس خیال کی تردید کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ کبھی ہر حالت میں گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ اگرچہ بعض حالات میں یہ خیال درست ہو سکتا ہے۔ اس کا مفہوم محبت آمیز خداوند کی طرف توجہ دلانا ہے۔ آپ کے روبرو ایک اندھا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو سمرانجام دینے جانے کے لئے مقرر ہے۔ اندھے کی حالت خدا کی قدرت کے لئے ایک موقع ہے جس سے خدا معجزانہ قدرت کے وسیلہ انسان کی زندگی میں نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ وہ خود اس دنیا میں اس غرض سے آیا تھا کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے اور نور کا دینے والا ہے۔ لہذا وہ اس اندھے کی آنکھوں پر چھو کر اسے سانی ہوئی سٹی لگاتا ہے اور اسے شیدم کے حوض میں آنکھیں دھونے کے لئے بھیجتا ہے۔ اس حکم کی تعمیل کے بعد وہ اپنی بیواں حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ خداوند یسوع ایسیج اسے نور بخشتا ہے۔

اس اندھے کے پڑوسی اس سے اس واقع کے متعلق استفسار

کرتے ہیں وہ انہیں خداوند یسوع المسیح کے متعلق گواہی دیتا ہے۔ وہ اُسے فریسیوں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کام سبت کو کیا گیا تھا، لہذا یسوع کبھی بھی خدا کی طرف سے متبرک نہیں کیا گیا۔ اس مبحث پر عوام دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یسوع سبت کو توڑنے کے باعث ایک گنہگار ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک گنہگار کبھی بھی ایسے نشانات دکھانے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ اُس شخص کی ذاتی رائے حاصل کی جاتی ہے جو پہلے اندھا تھا اور اب شفا یافتہ ہے۔ وہ دلیری اور احتیاط کے جذبات میں مسیح کے متعلق یہ جواب دیتا ہے کہ وہ ایک نبی ہے۔

لیکن یہودی لوگ اس بیان سے مطمئن نہیں ہوتے لہذا وہ اُس شخص کے والدین کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے سُن رکھا تھا کہ جو کوئی شخص یسوع کو مسیح مانتا ہے وہ پہل سے خارج کر دیا جاتا ہے لہذا وہ کسی پابندی میں آنا نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے اس لئے اُسے خود اس موقع پر لڑنا واجب ہے۔ ان کے بیٹے کو دوبارہ بلایا جاتا ہے اور اُس سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے فیصلہ کو قبول کرے۔ وہ اس تمام مبحث کے ایک پہلو پر جم جاتا ہے اور کہتا ہے۔

”میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگرچہ میں ایک اندھا تھا لیکن اب دیکھتا ہوں“ (یوحنا ۹: ۲۵)

فریسی لوگ اُسے مستاتے ہیں کہ وہ اپنی دوستانہ بیان کرے۔ وہ اس میں کوئی منافع ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ وہ اُن کی تعجیب کرتا ہے، اور اُن سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی خداوند المسیح کے شاگرد بننے کے متمنی ہیں؟ وہ

اُسے جواب دیتے ہیں کہ وہ موشے کے شاگرد ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ یسوع کہاں سے آیا ہے ؟

وہ انہیں سرعت سے جواب دیتا ہے کہ اگر یسوع خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ کوئی بھی کام نہ کر سکتا۔ اسی نکتہ پر تمام مبحث کا دار و مدار ہے۔ اگر یسوع خدا کی طرف سے آیا ہے تو پھر اُسے قبول کرنا چاہیے اور اُس کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اُسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس بات کو ثابت کریں کہ یا تو کوئی معجزہ وقوع میں نہیں آیا یا اگر کوئی معجزہ ہوا ہے تو یہ ایک بدوقت کے زیر اثر ہوا ہے۔ ایک قوت کے زیر اثر نہیں ہوا۔ یہودی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس مبحث میں دندان شکن جواب دیئے گئے ہیں لہذا وہ اُس شخص کو ہیکل میں سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا غالباً یہ مطلب ہے کہ اُس شخص کو ہیکل سے خارج کر دیا گیا ہے، اور اُسے بنی اسرائیل کی شراکت سے ایک بدعتی یا کافر کی حیثیت سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی منراحتی جو بعد ازاں ان تمام پیروؤں کو دی گئی جو مشرقِ بیسیت موشے۔ خداوندِ مسیح کو اس اخراج کے متعلق خبر ملتی ہے اور وہ خود اس شخص کی طرف مائل ہوتا ہے اور اُسے ایک بڑھتے ہوئے ایمان کا مومنوع مسابہ بناتا ہے۔

”کیا تم ابنِ آدم پر ایمان لاتے ہو؟“ خداوندِ مسیح متفہم کرتا ہے۔ ”جنابِ عالی! وہ کون ہے کہ میں اُس پر ایمان لاؤں؟“ وہ ایمان کے لئے اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے۔

”یہ تو ہی ہے جو تم سے باتیں کرتا ہے۔“
”خداوند میں ایمان لاتا ہوں۔۔۔۔۔“ اور وہ مسیح کی پرستش کرتا

سے ایک نابینا شخص کو جسمانی اور روحانی آنکھوں کی بنیادی عطا کی گئی۔ ایک منکسر المزاج اور متحیر گواہ نے ثابت قدم ہو کر اپنے تجربہ سے گواہی دی اور وہ ایک شاکر کی حیثیت سے قبول کیا گیا ہے۔

بالا را وہ نابینا بننا

ایک نابینا آدمی کا شفا پانا خداوند المسیح کے دعویٰ کی تائید میں ایک نہ بدست ثبوت ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ یہودی لوگ اس "نشان" کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یوں وہ خود اپنی گردن پر ایک فیصلہ دیتے ہیں۔ خداوند المسیح نے کہا کہ اُس کی آمد کا نتیجہ ہے کہ چند نابینا لوگ بینائی حاصل کر گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو بینائی حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے (اگر وہ اُسے حاصل کرنا چاہتے) نابینا ہو گئے ہیں۔ اگر یہ منکر الذکر حلقہ اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ وہ پہلے نابینا تھا تو پھر اُن سے کوئی جرم منسوب نہ ہوتا لیکن جب وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ پہلے بینائی رکھتے تھے تو اُن کے لئے کوئی امید نہیں۔

اس واقعہ کے دوران میں، اور اس بحث و مباحثہ کے باعث جو اس واقعہ سے پیدا ہوئی نور کا تعلق عدالت سے پایا جاتا ہے۔ لوگ خود اپنی گردنوں پر عدالت الہی کا غصب لاتے ہیں جبکہ وہ مجسم نور کے مقابلہ میں کسی جوال نعل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خداوند المسیح کی آمد کا اولین مقصد دنیا کا انصاف کرنا نہیں تھا کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر منرا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اُس کے وسیلہ نجات پائے۔

(ملاحظہ ہو یوحنا ۳: ۱۷)

تہا ہم خداوند کی بحیثیت نور ہے جو دنیا اور انسانی تقدیب کا ایسے رنگ
 میں مظاہرہ کرتا ہے کہ لوگ اپنے رویہ سے جو وہ خداوند المسیح کے حق
 میں رکھتے ہیں اپنے خلاف ایک فیصلہ حاصل کرتے ہیں۔ عدالت کا مفہوم اس
 مقام پر مذمہ ٹھہرائے جانے یا فیصلہ سنانے جانے کے معنوں میں نہیں ہے
 بلکہ حقائق کو بے نقاب کرنے کے معنوں میں ہے اور عوم بالآخر ان حقائق
 کے جوابی عمل سے اپنی گردنوں پر ایک فیصلہ حاصل کرتے ہیں۔
 اور نیز ان کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے
 تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لئے کہ کام بڑے تھے۔ کینہ کہ جو کوئی بدی
 کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس
 کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا
 ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کئے گئے ہیں۔“

(یوحنا ۳: ۱۹-۲۱)

نور بنی نوع انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ چند لوگ ایسے
 ہیں جو خداوند المسیح کے پاس آتے ہیں اور نور اور زندگی سے منور و معذور ہو
 گئے ہیں۔ لیکن کثیر التعداد لوگ خداوند المسیح النور کے خلاف کھڑے ہیں اور
 اپنے ارادے میں سخت دل اختیار کر رہے ہیں تاکہ اسے قتل کریں۔

یوحنا ۷: ۵۳-۸: ۱۱ پر مدیر اعلیٰ کا تبصرہ

یہ اقتباس مقدس یوحنا کی انجیل کے قدیم ترین یونانی متنوں میں نہیں پایا
 جاتا۔ لیکن یہ بعد کے متنوں میں ملتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں یہ اقتباس اس

مقام پر نہیں پایا جاتا بلکہ انجیل مقدس کے آخر میں پایا جاتا ہے۔ ایک نسخے میں یہ
 اقتباس یوحنا ۷: ۲۶ کے بعد ملتا ہے اور ان نسخوں میں جہاں کہیں یہ اقتباس
 ملتا ہے وہاں اس کی تفصیل میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں اس
 اقتباس کو انجیل شریف میں کسی بھی مقام پر شامل کر دینے کے اشتباہ کے باعث
 اور ۱۲: ۸ کے بعد کی عبارت کے ایک قدرتی طریق سے جاری رہنے کی وجہ
 سے اب تقریباً کل علماء تئذین کا یہی خیال ہے کہ یہ آیات دراصل مقدس
 یوحنا کی انجیل کا حصہ نہیں بلکہ اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں کہ یہ
 کلام کلام الہی نہیں۔ یہیں معلوم ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں بہت سی الگ الگ
 کہانیاں خداوند المسیح کے متعلق عوام کو زبانی یاد تھیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ
 مذکورہ بالا کہانی ان کہانیوں میں سے ایک ہے جو کچھ عرصہ کے بعد ضابطہ
 تحریر میں آئی تھی اور پھر چوتھی انجیل کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ
 ایک محبت آمیز اور پیاری کہانی ہے۔ اور کوئی دوسری کہانی اس قسم کی انجیل
 میں نہیں پائی جاتی۔ ہمیں اس بات پر ایمان ماننا چاہیے کہ کلام کے اس بیش
 قیمت حصہ میں ہمارے خداوند کے تعلق ایسی عجیب و غریب محفوظ ہے جس سے
 ہمارا علم خداوند المسیح کی ذات مبارک کے متعلق زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔

چھٹا باب

اچھا چرواہا

جھوٹے چرواہے اور اچھا چرواہا

باب کے آخر میں نور اود عدالت کا موضوع اچانک دسویں باب میں اچھے چرواہے کے موضوع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ درحقیقت عدالت کا موضوع جھوٹے چرواہوں اور مزدوروں، چوروں اور ڈاکوؤں میں جاری رکھا گیا ہے۔ عہد عتیق میں اسرائیل کو عام طور پر خدا کے ملک سے ملقب کیا گیا ہے۔ فریسی لوگوں نے رجن سے یہ توقع تھی کہ وہ لوگوں کے روحانی گڈریے بنیں گے، اُس آدمی کو جسے خداوند المسیح نے شفا دی تھی اور اُس کی زندگی کو منور کیا تھا، سبیل سے خارج کر دیا تھا۔

اچھا چرواہا کے محاورہ کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے خیالات سے اُن تمام تصورات کو خارج کرنا ہو گا جن میں یک مشفق و مہربان شخص ایک بھیڑ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے۔ زبور ۸۰: ۱ میں لکھا ہے کہ خدا بذات خود اپنے بندوں کا چرواہا ہے۔ لہذا یہ تقب ایک مزدور تقب ہے جو اُس واحد متنازعہ المرتبت شخصیت کے لئے استعمال کیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا

ہے یعنی مسیح۔ خداوند یسوع مسیح ایک اور طریق سے اپنے دعویٰ کو واضح کرتا ہے کہ وہ زمین پر وہی کام کر رہا ہے جو خداوند کرتا ہے۔

ہمارے خداوند کے ذہن میں غالباً حزقی ایل باب ۳۴ کا بیان ہے جہاں نبی جھوٹے چرواہوں کو ملامت کرتا ہے، جو بھیڑوں کو ٹوٹتے اور ہلاک کرتے ہیں اور ان کے چرنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے اور کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش نہیں کرتے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے درندوں کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابراہامیہ اور ایک ایام میں تشریف لے جاتی ہیں۔ خدا اعلان کرتا ہے :-

”میں ہی اپنے گلے کو چرواہوں کا اور ان کو بھاؤں گا خداوند خدا فرماتا ہے میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا لیکن موتوں اور زبردستیوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو میاں ست کا کھانا کھاؤں گا۔“

(حزقی ایل ۳۴: ۱۵-۱۶)

”اس لئے میں اپنے گلے کو بچاؤں گا۔ وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا۔ اور میں ان کے لئے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ داؤد۔ وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔“ (حزقی ایل ۳۴: ۲۲-۲۳)

”اور تم اُسے میری بھیڑو! میری چرواہا کی بھیڑو انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں خداوند خدا فرماتا ہے“ (حزقی ایل ۳۴: ۳۱)

چوتھی دلیل میں، جس طرح حزقی ایل نبی کی کتاب میں مرقوم ہے، اور ایل کے حکموں پر ملامت کی گئی ہے۔ وہ جھوٹے چرواہے ہیں جو بھیڑوں کو

اپنا شکار بناتے ہیں اور نہیں بھڑیلوں کے منہ میں چھوڑ دیتے ہیں جس کا
لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ حقیقی ایل نبی کی کتاب میں خداوند
یسوع المسیح نے فرمایا ہے :-

”اچھا چرواہا نہیں ہوں۔ یعنی مجھوٹے چرواہوں پر مدست کی گئی
ہے۔ اُن کے دُعاویٰ کہ کن چھا چرواہا ہے اسی نوعیت کے ہیں۔ کیا
یہ متذکرہ نظیر اس خیال کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ خداوند المسیح کا رشتہ
جو نگلے سے ہے وہی ہے جو خدا کا اسرائیل سے ہے؟“

خداوند ایسح دروازہ ہے

اس باب کا منقص مطالعہ خداوند ایسح کی تعظیم کی گہرائی اور سلطنت کو
جرا سمیٹیں پتہ چلے گا۔ آیات بیان کرتی ہیں کہ خداوند ایسح
بھڑیل خانے کا دروازہ ہے۔ بھڑیل خانہ ایک صحن تھا جو گھر کے سامنے واقع
تھا جس میں بھڑیل لات بسر کرنے کے لئے لائی جاتی ہیں۔ اس میں صرف
دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور جو کوئی اُس میں دیوار چاند کو داخل ہونا
ہے ایسا شخص ہے جسے اندر داخل ہونے کا حق حاصل نہیں۔ بھڑیل کا چڑھا
دروازے کے رستے داخل ہوتا ہے اور اُسے دربان پہچانتا ہے۔ بھڑیل بھی
اُس کی آواز پہچانتی ہیں اور اُس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ ملک فلسطین میں
ابھی تک یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ بھڑیل چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ اور
جب تین یا چار گلے اکٹھے چرواہے ہوں تو چرواہے اپنے اپنے گلے کو اپنی
خاص آواز لگا کر جدا کر سکتے ہیں۔

خداوند المسیح کے سامعین ہمارے خداوند کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اس لئے وہ انہیں صاف الفاظ میں کہتا ہے :-

”بھڑوں کا دروازہ میں ہوں“

جو بھڑیں خداوند کے وسیع داخل ہوتی ہیں بجائی جاتی ہیں۔ وہ اندر باہر آیا جا یا گئیں گی اور چارہ پائیں گی۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو اس سے قبل آئے اور مسیح موعود ہونے کے مدعی تھے لیکن وہ چور اور ڈاکو تھے جنہوں نے بھڑوں کا شکا کیا (ملاحظہ ہو یوحنا ۸: ۱۰)۔

منہجی دو عالم اپنی زبان مبارک سے فرماتا ہے :-

”میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں“ (یوحنا ۱۰: ۱۰)۔
”کثرت سے“ کا مفہوم عام زندگی سے کچھ زیادہ ہے۔ درحقیقت اس کا مفہوم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۰: ۲۸)۔

لوگ خداوند مسیح کے وسیلے خدا کے پاس آسکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند نے فرمایا ہے :-

”کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا“ (یوحنا ۱۴: ۶)۔
خداوند مسیح کے پاس، جو حقیقی چرواہا ہے، دیگر چرواہے بھی ہیں تاکہ وہ المسیح کی امداد کریں۔ ان کو اور بھڑوں کو دروازے کے ذریعہ اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ پس سچا چرواہا خداوند المسیح کے وسیلے بھڑوں کے پاس آتا ہے۔ تقدس آب آرج ہشپ ہیل اپنی بابیناز کتاب بنام ”مقدس یوحنا کی انجیل کی تلافی“ میں فرماتے ہیں :-

”ہم اپنے پاس بانی کے کام میں دوسروں پر، ثروتا شیر کے کام کو باقتدار اختیار جذبہ اور خاطر جمعی کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی اور پیشوائی کر کے

حاصل کرتے ہیں یا ہم اس کام کو شہرت کے ایسا سے کرتے ہیں یا اس کام کو
 طرقداری کی بدولت یا اس تشا سے کہ دیگر لواحقین کو اپنا ہمنیال بنائیں سرانجام
 دیتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی طریق نہیں اس کام کا حقدار نہیں بناتا کہ
 ہم کسی دوسرے شخص کی زندگی پر عداً اثر و تاثر پیدا کریں۔ جو شخص اس قسم کی سہمی
 کرتا ہے وہ چہرہ اور ڈاکو ہے۔ وہ نہ صرف مداخلت بیجا کا ارتکاب کرتا ہے
 بلکہ وہ ان ممنوں کو بھی چھینتا چاہتا ہے جن پر قبضہ جانے کے لئے اس کے
 پاس کوئی حق نہیں۔ اس مقدمہ میں ذمہ داری کے لئے کہ میں عداً ایک روح
 پر تاثیر پیدا کر دوں کوئی بھی مجھے حق نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ میں
 اس روح کے پاس دروازے سے داخل ہو کر جاؤں اور وہ دروازہ ابھرتا ہے۔

”میں اپنی جان دیتا ہوں“

آیات ۱۱ سے ۱۸ میں خداوند یسوع اپنے آپ کو ”اچھا چرواہا“ کے
 نام سے موسوم کرتا ہے جو بھیڑوں کے لئے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ مزدور
 جو محض اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لئے اپنا کام کرتا ہے دراصل بھیڑوں کی
 حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ خطرے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا
 ہے وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور خطرات میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یسوع
 اور اس کی بھیڑوں کے درمیان وہی محبت آمیز اور گہرا تعلق ہے جو باپ
 اور بیٹے کے درمیان ہے۔

”اور میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں“
 ایک اٹھتی ہوئی عظمت اور حکم کا عزم کہ مسیح کو قتل کیا جائے بلکہ وہ

جیزفل کے پس پشت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تاہم اُن کا آغاز خداوندالمسح کی طرف سے ہوتا ہے۔

”میں بھڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں۔۔۔۔۔ کوئی اُسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اُسے آپ ہی دیتا ہوں“ (یوحنا ۱۰: ۱۵-۱۸)

چرواہے کی تشبیہات کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنا ہے کہ حمد چرواہے چر نہیں ہوتا بلکہ بھڑوں پر ہوتا ہے۔ چرواہا اپنی مرضی سے بھڑے کا حقیقہ کرنے کو مکتد ہے اور اپنی جان کی بڑی نگر بھڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم بھی اس باب کو چھچھو چرواہے کا ایک عام بیان سمجھ کر مبالغہ کرتے ہیں اور دراصل یہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن اس بیان میں ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس موقع پر جب یہ باتیں ہمارے خداوند کے لبوں سے نکل رہی تھیں، اُس کے دشمن اُس کو قتل کرنے کی ساز باز میں لگے ہوئے تھے۔

تاہم خداوند کی موت سے یہ داستان ختم نہیں ہوتی خداوندالمسح نے فرمایا۔

”میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اُسے پھر لے لوں۔۔۔۔۔ مجھے اُس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اُسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔“

(یوحنا ۱۰: ۱۶-۱۸)

آسمانی باپ خداوندالمسح سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ بھڑوں کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے اور باپ نے اُسے مردوں میں سے زندہ ہو جانے کا یقین دلایا ہے۔ یہ وعدہ خداوند کی موت کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے

جو پہلے اناجیل میں مرقم ہیں اور اس بات کا وعدہ بھی ہے کہ ”وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا“

(ملاحظہ ہو مرقس - ۱۴:۱، متی ۲۰:۱۹، لوقا ۱۸:۳۳)

اچھے چرواہے کے اس بیان میں ایک بہت وسیع دنیا کا ذکر ہے۔
 ”اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ مجھے ان کو بھی دانا ضرور ہے۔ اور وہ میری آواز سنیں گی اور پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو گا“ (یوحنا ۱۰:۱۶)

صلیب کا خیال، نئی عالم کو غیر یہودی عالم تک وسیع کر دیتا ہے جہاں
 اور بہت سی بھیڑیں اور دور تک رتنز بنتیں (یوحنا ۱۱:۵۲) اور اس دن
 کی نظر ہیں جب وہ اُونچے پر چڑھایا جاتے گا اور سب لوگوں کو اپنے پاس
 کھینچے گا۔ (یوحنا ۱۲:۳۲)

اچھا چرواہا کون ہے؟

ہمارے خداوند کا مذہبی پیشواؤں کو ملامت کرنا کہ وہ جھوٹے چرواہے
 ہیں اور اپنا دعویٰ کہ وہ اچھا چرواہا ہے جس کا عکس حذقی ایل نے پہلے ہی
 سے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، یہود میں مزید اختلافات پیدا کرتا ہے۔
 بعض یہودی پہلے الزام کو کہ وہ مخبوط الحواس یا آسیب زدہ ہے دھڑکتے
 ہیں (ملاحظہ ہو ۲۰:۱۰، ۲۰:۱۷) دیگر یہودی اس بات کو توجہ نظر رکھتے ہوئے
 کہ انیس نے ایک نابینا شخص کو نور بنیائی عطا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ۱۔
 ”یہ ایسے شخص کی باتیں ہیں جو بد روح ہو“ (یوحنا ۱۰:۲۰)

خداوند المسیح کے متعلق اختلاف رائے اس نہایت تک بڑھ جاتا ہے کہ یہودی
لوگ مشتعل ہو کر اُس سے استغفار کرتے ہیں :-
”و تو کب تک ہمارے دل کو ڈانڈا نڈھول رکھے گا ؟ اگر تو مسیح ہے تو
ہم سے صاف کہہ دے “ (یوحنا ۱۰ : ۲۴)

خداوند المسیح انہیں جواب دیتا ہے کہ اُس نے انہیں بتا دیا ہے لیکن
وہ یقین نہیں کرتے۔ جو کام وہ اپنے باپ کے نام سے کرتا ہے وہی اس بات
کے گواہ ہیں۔ یہ بات کہ خداوند کے پیام کے سامعین خداوند کا یقین نہیں
کرتے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کی بھیڑوں میں سے نہیں ہیں
کیونکہ خداوند کا فرمان ہے کہ ” میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں “ اگر وہ
لوگ ایمان لائے پر رضا مند ہوتے تو وہ صاف و صریح طور سے اپنے
باپ میں اس سوال کا جواب حاصل کر لیتے۔ بالآخر خداوند کے بہ مبارک سے
اس سوال کا صاف صاف جواب قطعی طور سے دیا جاتا ہے :-

” میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی
انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں “
(یوحنا ۱۰ : ۲۹-۳۰)

یہودیوں کے لئے یہ جواب گھبرائے۔ وہ پھر پھر اٹھتے ہیں تاکہ اُسے
پتھر اڑھیں لیکن خداوند مسیح جواب میں نہ فوراً ۸۲ : ۶ کا حوالہ پیش کرتا
ہے۔ جہاں یہ مرقوم ہے کہ ” میں نے کہا تم خدا ہو “ اس خیال پر خداوند کا
استدلال ملاحظہ فرمائیں !

” تمہارے بادشاہوں اور نبیوں کو خداؤں کے نام سے موصوم کیا گیا ہے
کیونکہ ان کے پاس خدا کا کلام نازل ہوا تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ موزوں ہے۔

کہ اس شخصیت کو جس کی تقدیریں خدا کی طرف سے ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ابن اللہ کا لقب دیا جائے۔ ازل کلام اللہ لوگوں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے جن کی طرف یہ کلام نازل ہوا ہے :

ان الفاظ سے لوگوں کی تشریف نشین منہ جاتی ہے جیسا کہ مرقس ۱۶: ۷ کے مطابق خداوند سرور کا بن کے رو برو کھڑا ہے بعینہ اس مقام پر یہ صریح صاف صاف بتاتا ہے :-

یہ میں خدا کا بیٹا ہوں (یوحنا ۱۰: ۳۶) اور خداوند مسیح کا یہ فرزند یہودیوں کی ایک مزید نام کامیاب کوشش بن کر رہ جاتا ہے کہ خداوند کو گرفتار کر لیں۔

یہودیوں کی یہ کوشش کہ خداوند مسیح کو پھانسی دے کہ یہ یا اس کو گرفتار کریں اس امر کی شہادت ہے کہ خداوند مسیح کے دشمن اس کو بدنام کرنے میں کامیاب رہے۔ بیشتر انجیل مزید کہتا ہے کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ دوسرے کچھ یوحنا اصطلاحی نے جو ایک ابتدائی گواہ تھا خداوند مسیح کے متعلق کہا تھا، درست ثابت ہوا ہے۔ (یوحنا ۱۰: ۴۱-۴۲)

ساتواں باب

ایسیح موت کا مالک ہے

ہم انہی آئری سات زبردست اعمال سے دوچار ہوتے ہیں جنہیں مقدس یوحنا نشانات بنانا ہے اور یہ ہمارے محمد اوند کی زندگی بخش توست کی شہادتیں ہیں۔ لغز کا مریض میں سے زندہ کرنا ان نشانات میں سب سے بڑا نشان ہے۔ دیگر نشانات کا مفہوم بعد ازاں گفتگو یا حکامہ کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے اس نشان میں بیان اور دلیل دونوں عناصر اس طرح یک رنگ ہیں کہ ایک جہت پر پیش کرنے میں دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوں گے۔

موت سے مقابلہ

مرحوم اور مریم یسوع کے پڑاے دوستوں میں سے تھے، ملاحظہ ہو، لوقا ۲۸: ۶۶ ان کے دیہاتی گھر میں جو گلیل میں تھا خداوند نے قیام فرمایا تھا اب وہ بیت عنیاہ میں جو یہوشلم سے دو میل کے فاصلہ پر ہے رہتے ہیں جب لغز بستر علالت پر پڑ جاتا ہے تو اس کی بہن یسوع کے پاس

اُس کی مدد کی خبر بھیجتی ہے۔ اُن کا پیغام ایک سادہ پیغام ہے جو محبت اور اعتماد سے بھرا ہوا ہے۔

”اے خداوند! دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔“ (یوحنا: ۴)
 یہ درخواست ہمارے لئے ایک درست نمونہ پیش کرتی ہے جس سے ہم اپنے بیمار دوستوں کو دعا کے وسیعے خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ خداوند اس پیغام کو سن کر گتا ہے کہ اس بیماری کا نتیجہ موت نہیں ہوگا بلکہ اس سے خدا کے حلال کے ظہور کا موقع پیدا ہوگا اور اس سے خداوند کا ذاتی دعویٰ بھی مستحکم ثابت ہوگا۔ (یوحنا: ۱۱: ۴)

خداوند یسوع بیت عنباہ کی سمت میں جانے کے لئے جلدی نہیں کرتا بلکہ اس بات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے کہ خدا عز و جل بیماری کو زندگی بخشتے والی قوت کا ایک امر یہ نمونہ بنائے گا اور خداوند اُسی مقام پر جہاں اُسے پیغام ملا تھا قیام کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیت عنباہ کو جانے کا قصد کرتا ہے۔ خداوند کے شاگرد (سات اور آٹھ ابواب) دشمنوں کی دھمکیوں کو اپنے دلوں میں یاد کرتے ہیں اور خداوند یسوع کو خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ اُن کے اس انتباہ کے جواب میں خداوند فرماتا ہے کہ ابھی اُس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ خداوند یسوع نے اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں (یوحنا: ۸: ۱۲) اب وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص دن کی روشنی میں چلے کر ٹھوکر دینا اُسی طرح وہ شخص جو دنیا کی روشنی میں چلتا ہے خدا کی روشنی کو جان چلیگا۔ صرف وہی لوگ ٹھوکر کھائیں گے جن میں سچی روشنی نہیں پائی جاتی (یوحنا: ۱۱: ۹-۱۰) خداوند فرماتا ہے کہ مقررہ سبب ہے اور میں سے جگانے کے لئے جارہا ہوں۔ شاگردان الفاظ کے لفظی مفہوم کو ہی سمجھتے

ہیں۔ خداوند اس خوشی سے سہم رہا ہے کہ وہ اسے شفا دینے کے لئے وہاں
موجود نہ تھا کیونکہ جو کام ظاہر ہونے کو ہے مقدّمہ اس ایک شخص کے جسے بستر
مرگ پر شفا دی جاتے گی، ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کرے گا۔ اس کے
بعد خداوند بیت عنیاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں رُتھنی اور خطہ خداوند
المسیح کے لئے منہ لکھوئے کھڑے ہیں۔ جب خداوند سڑک کی طرف ہوتا ہے تو
نکھوہ دوسرے شاگردوں کو کہتا ہے: "آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ
میں" (یوحنا ۱۱: ۱۶) نکھوہ کے منظر میں نفی کیا امکان ہے کہ وہ
ہر وقت بدترین نتائج کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن وہ دنیا دار ہے اور کسی بات
سے نہیں ڈرتا۔

جب یہ لوگ بیت عنیاہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کو تیرہ
رکے ہوئے پورے چارہ یوم گزر چکے ہیں۔ مگر خداوند یسوع سے ملنے
کی غرض سے جلدی جلدی باہر نکلتی اور تسلیات عرض کرتی ہوئی کہتی ہے:-
"خداوند کہ تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرنے" (یوحنا ۱۱: ۲۱)
یہ الفاظ کچھ منٹ کے بعد اس کی بہن کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ
مکڑو عرض ہے:-

"اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو نے اسے مانگے گا وہ تجھے
دے گا۔"

اس آہ و بکا کے باوجود کہ خداوند اس سے نہیں نہ آسکا ان الفاظ میں
ایک شخصی اعتقاد کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کی اُمید کا مرکز خداوند المسیح
کا وجود مبارک ہے۔ خداوند اس کو مطلع کرتا ہے کہ:-
"تیرا بھائی جی اُٹھے گا۔"

لیکن مرتقا ان الفاظ کا اشارہ قیامت مروجان کی طرف سمجھتی ہے جو روزِ آخر کو ہوگی۔ وہ خداوندِ مسیح کے دیگر دوستوں کی طرح قیامت مروجان پر ایمان رکھتی ہے اس کے بعد کتابِ مقدس کا عظیم ترین وعدے پیش ہوتا ہے یہ وعدے خداوندِ مسیح کے سب دعاوی سے بن کا تذکرہ انجیلِ جلیل میں زیادہ مقتدر ہے۔

”قیامت اور زندگی تو ہیں چوں چوٹھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور چوٹھ پر ایمان لاتا ہے وہ بڑے کبھی نہ مرے گا“ (یوحنا ۱۱: ۲۵-۲۶)

خداوندِ مسیح کے یہ مبارک الفاظ مرتقا سے بہت کچھ طلب کر رہے تھے اور اس بات کی توقع تھی کہ وہ مسیح کے اس وعدے پر ایمان لائے قبل اس کے کہ آخر کو موت کے منہ سے نکالا جائے تاہم وہ خداوند کے ایمانی مطالبہ کا جواب ذیل کے الفاظ میں دیتی ہے۔

”ہاں خداوند میں ایمان لاتی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو یہی ہے۔“

مرتقا پھر مریم کو بلاتی ہے جو خداوند سے ملاقات کرنے کے اشتیاق سے بڑی سرعت کے ساتھ گھڑت نکلتی ہے۔ درحقیقت موتی خداوند کے قدیم میں گرجاتی ہے۔ بعد ازل دونوں تبرک کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ مقدس پیتا خداوندِ مسیح کے متعلق رقمطراز ہے کہ وہ نہایت عجیبہ ہوا۔ ازلِ خلق فرمیں ۱۱: ۳۳، ۳۸۔ یہ الفاظ انسانی غم اور ہمدردی کی بجائے روح کی کشاکش کو پیش کرتے ہیں۔ خداوندِ مسیح کے قیمتی آنسو نہ تو اس کے دوست کی جدائی کے غم میں بہائے گئے تھے اور نہ ہی وہ قیمتی موتی معنوی بہنوں

کے لئے جذبہ رحم سے متاثر ہو کر خداوند کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ خداوند کو معلوم ہے کہ خدا عز و جل کی موت کو اپنے جلال کے انہار کا موقع بنانا چاہتا ہے۔ موت کے متعلق لوگوں کی پیراگی دسرا سہیگی اور الٹی محبت اور زندگی میں کم اعتقادی کو دیکھ کر یسوع ربنا۔ شاید خداوند کے ذہن میں اس کی آنے والی موت کا خیال اور ڈکھوں کی گہرائی تھی جس کو اس نے لوگوں کے سامنے برداشت کرنا تھا قبل اس کے کہ وہ موت کے خوف سے نجات حاصل کرتے جب تک ایسے موت کا مزہ نہ چکھے لوگ اسے موت کا مالک ہونے کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ انسانوں کو اسی دنیا میں آج ہی ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے اور جسم کی موت کے بعد انہیں آنے والی دنیا میں ہی زندگی کے لئے زندہ کرتا ہے۔

زندگی کی فتحیابی

خداوند یسوع مسیح علم زمانا ہے کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ مرتد بکرا اٹھتی ہے کہ لاش کو قبر میں رکھے ہوئے چار دن گزر چکے ہیں اس لئے لاش مڑ چکی ہوگی۔ خداوند اسے تسد بنے ہوئے کتا ہے کہ اگر تو اپنا ٹانگی تو خدا کا آنے والا جدال دیکھے گی۔ پس پتھر کو لٹھکا دیا جاتا ہے جس سے قبر کا تھک یک دستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہم آسانی سے اس خوفناک خوشی کے شدید جذبہ کو جو حاضرین کے دل و دماغ پر حاوی و ساری ہو چکا ہے متفرد کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہر شے جس کا تعلق قبر (یا موت) سے ہوا ہے پڑا ہوا اور ہولناک ہوتا ہے۔ خداوند یسوع شکر اسے کی دعا میں مشغول ہو جاتا ہے اور

اس کی زبان خوش الحان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں :-
 ”اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری حسن کی
 معجزے کی اس منزل تک ابھی دُعا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ دُعا کا
 جواب اچھا ہے۔“

”مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سُننا ہے مگر ان لوگوں کے غمشت
 جو اس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ میدان لڑیں کہ تو نے مجھے
 بھیجا ہے۔“ (یوحنا ۱۱: ۴۱-۴۲)

پھر اُمیہ کی خوفناک خاموشی میں خداوندائیت کا دُعا کا دُعا دیتا ہے :-
 ”اے لعزہ نکلی۔“

سامعین کے جذبات کی شدت تقریباً ناقابلِ برداشت ہو جاتی ہے۔
 خوف کی لگی سی لہر ناظرین کو مس کر رہی ہے۔ انہیں ایک خارجی صورت جس کا
 سر اور جسم کفن میں بند ہے اُستہ اُستہ قبر کی اڑیوں میں سے باہر کی
 صرف سرورج کی روشنی میں نکلن شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے اُتار
 الفاظ جو یوحنا ۵: ۲۴، ۲۸، ۲۹ میں مرقوم ہیں پورے ہو چکے ہیں یعنی ایک
 مردہ انسان نے قبر کے اندر اپن اللہ کی دُعا کو سنا ہے اور موت سے
 زندگی میں داخل ہوا ہے۔

خداوند یسوع نہ صرف زندگی کا ایک ہے بلکہ وہ موت کا بھی مالک
 ہے۔ اس سے قبل کے دو نشانات جو انجیل مقدس میں قلمبند ہیں پہلے ہی
 سے اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ موت پر قبضہ ہو سکتا ہے۔
 اول، کفر خود میں ایک سردار کا بیٹا مرش موت میں مبتلا تھا۔
 دوم، ایک اپارہج بیت حسد کے حوض کے کنارے ایک مرد سے کی طرح

پڑا تھا۔

اب ایک مردہ آدمی زندہ کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع نہ صرف زندگی کا
 دینے والا اور زندگی کا محافظ ہے بلکہ وہ موت کا مالک بھی ہے۔ پہلی تینوں
 انجیل بائبل کی بیتی کو شفا دینے کا بیان قلمبند کرتی ہیں (ملاحظہ ہو، مرقس ۵: ۲۱-
 ۲۴، ۳۵-۴۳ وغیرہ) تو قافلی اپنی انجیل میں تائین کے پیوہ کے پیٹے کو شفا
 دینے کے بیان کا اضافہ کرتا ہے (ملاحظہ ہو، لوقا ۷: ۱۱-۱۲) یہ نشانات
 اور معجزہ کا جلا یا جانہ جسمانی موت کی حدود پر جامع ہے۔ اس ننھی بچی کو مرغ
 روح جس نے ابھی ابھی قفس عنصری سے پروں کیا تھا خداوند کی آواز کو سنتا
 ہے۔ بعینہ اُس نوجوان کا روح جس کی لاش کو دفنانے کی غرض سے لے
 جایا جا رہا تھا خداوند کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اسی طرح تینوں جس کا جسم چنہ
 روز تک قبر میں پڑا مٹ رہا تھا خداوند اسی کے حکم سے قبر سے باہر نکل آتا ہے۔
 ان نشانات سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند سر شخص کے بستر مرگ کے
 قریب کھڑا ہے۔ وہ ہر مہانے کے ہمراہ ہے اور ایک لاش جو قبر میں گل
 مٹ رہی ہے ابھی تک اُس کی حکومت کے تابع ہے۔ یہ تینوں مردے بلاشبہ
 اس دنیا کی موت کی واؤں سے زندگی میں لائے گئے تھے اور انہیں دوبارہ جسمانی
 موت کا جامہ پہنا پڑا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والی زندگی جو موت سے نجات
 ہے ہمارے خداوند کے لئے نظر چٹھی ہے کہ وہ موت پر فتح حاصل کرے لیکن
 ہمارے خداوند کا عمل اور بیشہ انجیل کا بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا
 ہے کہ خداوند اس دنیا میں ایک زندگی بخش قوت لے کر آیا تھا۔

موت سے مرعوب زندگی

ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی بخش نشان اُس وقت پورا کیا گیا تھا جب ہمارے خداوند کی اپنی زندگی فطرت سے گھیری ہوئی تھی۔ بیت عنیاہ کی طرف رخ کرنے سے خداوند یسوع نے موت کا مقابلہ کیا تا کہ موت پر فتح حاصل کرے۔ لعزر کے جدے جانے کے بعد ہم یوحنا کے بیان کے مطابق مذکورہ واقعہ کے موقع پر مختلف قوتوں کو جمع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو خداوند مسیح کی زندگی کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ فریسیوں کو فوراً اُس نشان کی خبر دی جاتی ہے اور وہ سینہ پڑنے کی ایک میٹنگ بناتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک صدر عدالت تھی اور یوں وہ یسوع کے خلاف سروراء کا ہتھکنڈا کی جو صدوقی تھے امداد حاصل کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا کیونکہ مذکورہ نشانات متعدد لوگوں میں ثابتیت کی روح پیدا رہے ہیں۔ ایک اور بات کا خدوہ تھا کہ مبادا عوام مسیح کو دوبارہ بادشاہ بننے پر آمادہ کریں اور اس صورت میں سینہ پڑنے کے ارکین پر یہودیوں کی طرف سے یہ الزام لگنے کا امکان ہے کہ انہوں نے اس قسم کے ہتھکنڈا انگیز رویہ کو دہانے میں جیسی کا اظہار کیا ہے۔ اس فعل کی پاداش میں شاید ساری قوم موت کے گھاٹ اتاری جائے۔ سروراء کاہن کا شفا سے مندرجہ ذیل صلاح دی :-

”تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے۔“
ان الفاظ کا محض یہی مفہوم ہے کہ ایک باغی کو ہی ختم کرنا چاہیے بجائے اس

کے کہ تمام قوم کو موت کے گمبے میں دھکیا جائے۔ مقدس یوحنا کے خیال کے مطابق سرور کا ہن کے الفاظ میں خداوند مسیح کے متعدد الفاظ کی طرح لفظی مفہوم نکالنا لازمی نہیں۔ اور سرور کا ہن کے ان الفاظ کے پس پشت ایک عیسوی اور پروردگار مفہوم نہیں ہے اور سرور کا ہن نہ کہ یہ بھی یہ عہد معلوم نہ تھا جب یہ الفاظ اُس کے منہ سے نکلے تھے۔ اس پیمانی کے تین درجات ہیں۔ سرور کا ہن کا لٹنا کے الفاظ لفظی طور سے سچے نکلے لیکن گہرے معنوں میں بھی وہ صادق ثابت ہوئے۔ خداوند یسوع قوم یہود کے لئے فدیہ کے طور پر مرانا ہم وہ نہ صرف یہودیوں کے لئے مرنے والا ہے بلکہ سارے بچوں کے لئے جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں خداوند کے لئے سرس میں جمع کئے جائیں گے۔ پس لغز کے جلائے جانے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ موت کا فتویٰ مسیح کی اپنی زندگی کے خلاف دیا جاتا ہے لیکن خداوند مسیح کی موت سے ایک عالمگیر نتیجہ پیدا ہو گا (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۱: ۵۳-۵۴) اچھا یہ دالہ بھیتروں کے لئے اپنی جان دینے سے دوسری بھیتروں کو بھی بھیر خانے میں لائے گا اور پھر ایک ہی گلہ ہو گا جو ایک ہی چرواہے کی گھبانی میں رہے گا۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۰: ۱۶) خداوند تیار ہے کہ اپنی جان دے (یوحنا ۱۰: ۱۸) لیکن وہ اُس گھری کے لئے اپنا وقت خود ہی مقرر کرے گا۔ وہ وقت ابھی نہیں آیا اگرچہ وہ وقت قریب ہے۔ پس وہ عوام کی نگاہوں سے مدد و پوش ہو جاتا ہے۔ اس اثنا میں یہودی ہگ ملک کے سرحد سے یروشلم میں عید فصح کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ ان کا خاموش شروع گفتگو خداوند مسیح ہے اور وہ خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ کیا اس کی آمد یروشلم میں ہوگی نیز جب وہ اتے لگا تو کیا ہوگا۔ (یوحنا ۱۱: ۵۴-۵۵)۔

اسی دوران میں لعزہ کے جلانے جانے سے ایک زبردست انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ لعزہ بے حد متحرک رہیں ہیں سے ایک گواہ ہے جو خداوند مسیح کے دعویٰ کی سچائی کو کہ وہ قیامت اور زندگی ہے پیش کرتا ہے۔ وہ لوگ جو قبر پر موجود تھے جب لعزہ کو قبر سے باہر نکل آنے کے لئے بلایا گیا تھا تو اس نشان کے متعلق عید فصح کے زائرین سے بات چیت کرتے ہیں۔ اُن میں سے بہت سے لوگ بیت عنیاہ کو جاتے ہیں تاکہ لعزہ کو دیکھیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ اس معجزے پر ایمان سے آتے ہیں۔ سروا کاہنوں کی یہ تجویز ہے کہ لعزہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۲: ۹-۱۱)۔ اُن کا خیال ہے کہ جتنی جلدی اُسے ہمیشہ کے لئے قبر کی طرف لوٹا دیا جائے اُتنا ہی بہتر ہے۔ بارہویں باب میں خداوند مسیح کی موت کی آمد کا تذکرہ ہے۔ خداوند کی موت یقین واقعات پر مبنی ہے۔

(۱) خداوند مسیح کا بیت عنیاہ میں مسیح کیا جانا۔ (یوحنا ۸: ۱۹)

رب، خداوند مسیح کا شاہانہ داخلہ۔ (۱۲: ۱۹)

ج) عید فصح یرثوئی زائرین کی درخواست کہ وہ خداوند مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیز خداوند کی گفتگو سے خداوند کی موت کا پتہ چلتا ہے۔ (۲۰: ۳۶)

عید سے چھ روز قبل خداوند مسیح اپنی عارضی آرامگاہ سے نکلتا ہے۔ (۵۴: ۱۱، ۱۲) اور بیت عنیاہ کو واپس لوٹتا ہے۔ مرقا ۱۶: ۷۔ مریم اُس کی تعظیم و تکریم کے لئے ایک ضیافت کا اہتمام کرتی ہیں جس میں لعزہ بھی موجود ہے۔ مریم خداوند مسیح کے سامنے اپنے بھائی کے مڑول

میں سے جلائے جانے کے لئے شکر گزاری کا اظہار کرتی ہے۔ پس وہ اُس کے پاؤں پر ایک قیمتی عطر ملتی ہے اور اُنہیں اپنے سر کے بالوں سے پچھتی ہے۔ یسوع اُسے اپنے جسم کی تجہیز و تکمیل سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ اُس پر خطرناک جاتا ہے گریا کہ وہ ایک راش سے (۱۲:۷)۔

وہ مسرے روز وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور اُس کے گرد اُس کے شاگرد اور عید فصح کے زائرین ہیں جو تعریف و تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ وہ ایک شائق زائرین کے مجموعہ کو ملتے ہیں جو پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اور وہ ایک گدھے پر سوار ہوتا ہے اور دانستہً زکریاہ نبی کی پیش گوئی کو جو نویں باب کی نوزیست میں مرقوم ہے یاد دلاتا ہے۔

”اُسے بہت عیش و نشاط ملا۔ اُسے دُختر یروشلم خوب لگا۔ کیونکہ دیکھتے تھے بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔“

یروشلم خیال حیران کن ہے کہ پیشین گوئی نے زکریاہ نبی کی کتاب کے مزید اقتباسات کیوں نہ پیش کئے کیونکہ اگلی آیت نبوت کے مندرجہ ذیل الفاظ سے ختم ہوتی ہے۔

”اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا اور اُس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریاؤں سے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔“

ہمارے خداوند کے ذہن میں اغلباً پورے کا پورا اقتباس موجود تھا۔ سب اُس نے یہ فیصلہ کیا کہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا اور اسی طرح زکریاہ نبی کی پیشین گوئی کو پورا کرے۔

لوگوں کے جھنڈ کے جھنڈ خداوند المسیح کو اسرائیل کا بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ لفظ بعد ازاں خداوند کے خلاف الزام کی شکل اختیار کر لیا ہے۔

(یوحنا ۱۸: ۳۳)

بشیر بخیل اپنے قریب کو یاد دلاتا ہے کہ وہ شخص جسے بادشاہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے وہی شخص ہے جس نے لعز کو جلایا تھا۔ درحقیقت وہ نریت کا فاتح ہے۔ (۱۷: ۱۲)

خود موت کی سرک پر سوار ہے۔ قریبی لوگ معذور و مجبور ہو کر کہتے ہیں۔
"سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا ہے"
(یوحنا ۱۲: ۹)

ان الفاظ کا یہ مفہوم ہے کہ اس وقت خداوند یسوع عوام الناس کا نہر لعزیزہ
مستعم و قائد بن چکا ہے تاہم سردار کاہن کیف اور دیگر لوگوں کے فرمان میں
گویا اتفاقاً ایسے فقرے کہے گئے تھے جن کے گہرے مطالب تھے۔
بشیر بخیل ایسے فقرات میں خداوند المسیح کی سرفرازی کی نبوت اور کل نسل
انسانی کا اس کی شہنشاہی کے پچھلے کار اندہ پاتا ہے۔

موت کے وسیلے فتح مندی کی زندگی

خداوند المسیح کی عالمگیر قبولیت کے اس حوالہ کے بعد بڑے احسن طریق
سے دور دراز ممالک کے ملاقاتیوں کی گفتگو کی رپورٹ قلمبند کی گئی ہے۔ یہ
یونانی لوگ یروشلم میں عیسوع کو منانے کے لئے آئے تھے۔ یہ بات قابل تسلیم
ہے کہ یہ یونانی لوگ یہودی مذہب کے نو مرید تھے۔ ایشیا کے کوچک کی تند

نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مرجاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے :-

(یوحنا ۱۲: ۲۴)

اگر گیہوں کا دانہ زمین میں نہ پڑتا ہے تو یہ فصل پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ - بیج کی موت کے بغیر فصل کا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ - بعینہ خداوند مسیح کی موت کے بغیر نسل نسل میں کوئی فصل پیدا نہیں ہو سکتی یہودیوں کی صدر عدالت نے پہلے ہی اس کی عدالت کا فیصلہ کر لیا تھا اور پہلے ہی سے اُس کی تجہیز و تکفین کے لئے اُس کے جسم پر خوشبودار چیزیں مل گئی تھیں۔ وہ یروشلم میں آچکا ہے۔ واقعی "وہ فوت ہو گیا ہے کہ ابن آدم جہنم پائے" (یوحنا ۱۲: ۳۴)۔ وہ صلیب پر چڑھایا جائے گا کیونکہ اُس نے فرمایا تھا۔ "میں اگر زمین سے اُونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس

کھینچوں گا۔" (یوحنا ۱۲: ۳۲)

دنیا میں ایک عالمگیر فصل پیدا ہوگی لیکن یہ فصل گرہ ارض کا ایک بشارتی دورہ کرنے سے اور صلیب کو نظر انداز کرنے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ موت کو قبول کرنے سے یہ فصل عالم وجود میں آئے گا۔ آج دنیا کے ہر حصہ میں مسیح کی موت کے باعث ایمانداروں کی چراغیں پالتی جاتی ہیں اور جدید کلیسیا میں قدیم کلیسیاؤں کے ساتھ اس خوشی کے فرض کا اعلان کر رہی ہیں کہ خدا نے جہان کو ایسا پیار کیا کہ اُس نے اپنا گھوتا بیٹا بخش دیا۔ نیز زمینے نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اُس نے اپنی جان دے دی۔ "تو خداوند مسیح کے دکھوں کی گھڑی جہنم کی عدالت کی گھڑی ہے۔" "اب دنیا کا سرور فتح کیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔"

(یوحنا ۱۲: ۳۱)

یسوع اپنے سامعین کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے سے عمل سے اس کے متعلق خود بخود اپنے اوپر عدالت کا فیصلہ حاصل کریں گے۔ وہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ دنیا کا نور ہے اور ان کے ساتھ امتداد کرتا ہے کہ وہ نور پر ایمان لائیں جب تک نور ان کے ساتھ ہے (یوحنا ۱۲: ۳۵-۳۶)۔

تہمت سے لوگ نور پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں اور بشیرِ جیل یسعیاہ نبی کی کتاب سے دو اقتباسات یعنی یسعیاہ ۱: ۵۳ اور ۶: ۱۰ پیش کرتا ہے تاکہ ان کے اندھا پن اور دلی سختی کی تشریح ہو سکے۔ یہ فیصلہ غائب خداوندِ مسیح کی ساری خدمت اور ان تمام نشانات سے متعلق ہے جو اس کے دکھائے تھے تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ یسوع اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے رو دیا گیا تھا اور اب اس کے لیے کسوں کی گھڑی قریب تر ہو گئی ہے۔

اب اس سبب پر ماسوائے ایک چیز کے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں جیسی اس کے سامعین کو سنبھلایا گیا کہ اگر وہ اسے رد کرتے ہیں تو وہ خود کو بھی روکتے ہیں۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھے پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بکرمیرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔

جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا (یوحنا ۱۲: ۴۴-۴۵)۔

”میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔“

(یوحنا ۱۲: ۴۶)

”ہم رگ لا محالہ اپنی زندگی کی عدالت کرتے ہیں جب وہ خداوندِ مسیح کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں۔“

اٹھواں باب

صلیب کا پیغام

مقدس روح کی انجیل کے مطابق خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنی موت اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے بھید کی ترجمانی کرتا ہے۔
 (دوقا ۲۴: ۲۵، ۲۶) یہی اس میں استدلال کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں
 ماسوا اس کے کہ اس ویب کا واردہ خداوند کی عہدیت کی شرح پر مبنی ہے۔ ہم تصور
 کر سکتے ہیں کہ خداوند نے یسایہ باب ۵۳ کی تفسیر نوحانی کی تھی۔ یہاں یہ وعدہ
 مرقوم ہے کہ مرد و غناک اپنے روحانی دکھوں کا جائزہ لے گا اور مطمئن ہوگا کہ اس
 کے ساتھ ایسے عقبات سات پائے جاتے ہیں مثلاً یہود ۱۶: ۱۰ جس کا حوالہ
 پطرس نے پینیکو ست کے روز دیا تھا۔

”اس لئے تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا۔“ (۱۶: ۱۰) اپنے مقدس
 کے شہر کے کی نوبت پہنچنے دے گا (اعمال ۱۶: ۱۰)
 ان سب باتوں کی ترجمانی واقعہ صلیب کے بعد کی جاتی ہے۔ ترجمہ انجیل
 میں ہمارے خداوند کی موت کے اندرون بھید کے مقدمہ کو صلیبی دکھوں سے پہلے
 کافی وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ (ابواب ۱۳-۱۷)۔

وہ وقت آپہنچا

تیسرا باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، "یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آپہنچا ہے۔" اس سے قبل کسے بالذات میں بشارتیں بات کا جائزہ لیتا ہے کہ خداوند کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ (ملاحظہ ہو) :-

یوحنا ۶: ۷ عید خیم سے پہلے
یوحنا ۸: ۲۰ جب یہودی سرداروں نے اُسے پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔

یوحنا ۸: ۲۰ جب وہ کھلم کھلا بیت المقدس میں تعلیم دے رہا تھا۔ بیت عنیاہ میں خوشبو دار تیل سے جانے کے بعد اور یہوشلم میں داخلہ کے بعد یوحنا اہل یہودی مسیح کو دیکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یسوع بیان کرتا ہے کہ اس کا وقت آپہنچا ہے اور یہ وقت ابن آدم کے بھلائی کا وقت ہوگا۔ اُس نے خود یہ وقت چنا ہے کیونکہ اُس کا مقصد اب تک پہنچ چکا ہے۔ وہ شخص ایک نیک انسان ہی نہیں جس کا تقدیر عید اور بے درود متین کر دے میں بلکہ وہ ایک قوی ایسا انسان ہے جو قدم بقدم ایک مرتب مقصد کے مطابق چل رہا ہے اور باب کی مرضی کو پورا کر رہا ہے اور اسرائیل کے غریبی پشواؤں کو اُن کے یروشلمی قلعہ میں سے لٹکا رہا ہے۔ یہوشلم عید فصح کے لئے کھینچا کھج بھر گیا ہے۔ اس جنگ کے ہر ایک مرحلے کی ابتدا خداوند المسیح کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔

خداوند مسیح کا عید وقت وراثت ہونا چاہیے۔ (ملاحظہ ہو)

۱۲: ۱۲۳: ۱۴: ۱) جس میں خدا کا ازلی ارادہ پورا ہوگا اور اس کا اسم مبارک جلال باٹھے گا۔ انسانی نقطہ نگاہ سے یہ مبینہ وقت غم و الم کا وقت منظور کیا جاسکتا ہے۔

”وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیہ پھرتی دروند نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے پیوں نے اسے قہر نہ کیا۔“
(یوحنا ۱۱: ۱-۱۱)

یہ مقام انسانی نقطہ نگاہ سے ایک سرخ و الم کا زمانہ نظر آتا ہے تاہم یہ اندوہناک تصویر باطنی فتحیابی کی ایک خارجی ترتیب ہے۔ شاگردوں نے شاید اس کو اپنے مستوا کی ناکامیابی سمجھا ہوگا لیکن خداوند یسوع کے لئے یہ سرخ و الم کا بدعا دنیا کے سرور اور برتریابی ہے۔ (ملاحظہ ہو یوحنا ۱۴: ۳۰-۳۱ و ۱۲: ۲) کوئی بھی پتیر باب کی کامل مرضی کو پورا کرنے سے یسوع کو موڑ نہیں سکتی۔ نہ خدا نیت و مسرت دیکھا جاتا ہے نہ موت اور نہ ہی کوئی چیز اس کو تکھیر صلیب سے ترہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اسے تھریں و ترہیب دے سکتی ہے کہ وہ صحبت اور سچائی کے اظہار میں ناکامیاب ثابت ہو۔ پس صلیبی دکھوں کا وقت جلال اور فتحیابی کا وقت ہے۔ ہمارا خداوند اس منزل مقصود تک پہنچتا ہے جہاں وہ آسمانی باب کا جلال ظاہر کرے اور آسمانی باب اس کا جلال ظاہر کرے گا۔

کلمۃ اللہ کا نزول

یوحنا کی پہلی کتاب کے باب ۱-۱۱ میں تین باتیں کے اس طریق

سے جو آخری فصیح کے متعلق ہے بتا جاتا ہے۔ ابھی عیدِ فصح کا دن نہیں آیا، جیسا کہ تہذیبِ نجیب قدس پیش کرتے ہیں بلکہ یہ فصیح کے کھانے سے قبل کی رات ہے۔ (گوشہ ۱۹: ۱۴) شاگردوں کے پاؤں کا دھویا جانا ایک قدِ امالی طریق ہے جس سے شاگردوں کے پاؤں جھکڑے کہہ کہ ان میں کون سب سے زیادہ مستند ہے چکایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مزید درجہ ابنِ خدا کی بستی کا ہے کہ اُس نے آسمان سے زمین پر اتر کر ایک خادم کی حیثیت اختیار کی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ ایک مزدور کی موت کو قبول کرے گا اور عام رواج میں جو کہ مزدوروں کی دینا ہے اترے گا۔ کیونکہ ابنِ آدم بھی اس لئے نہیں آیا کہ خدمت سے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے۔ (مفسر ۱۰: ۴۵)

ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خداوند مسیح باری: ہی شاگردوں کے رُخِ برہنہ کئے ہوئے ایک رہا ہے اور ہر ایک شاگرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے اور ہر ایک شخص کے تعلق کی داستان کو دہرا رہا ہے اور ہر ایک کی قوت اور کمزوری کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس دوران میں خداوند مسیح شمعون پطرس کے قریب آتا ہے جو پہلے موقعوں پر خداوند کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے۔ بشورع اُسے متنبہ کرتا ہے۔

اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔

(گوشہ ۱۳: ۸)

کسی نہ کسی رنگ میں دھویا جانا ایک وسیلہ ہے جس سے شاگرد خداوند کی رفاقت میں شریک ہوتے ہیں۔ خداوند انہیں بتاتا ہے کہ وہ پہنچے ہی صاف ستھرے ہیں لیکن انہیں اس حوالی طریق سے دھوئے جانے کی ضرورت ہے ایک مسیحی قاری کہ اس حوالہ میں مسیحی پرستہ کا اشارہ ملتا ہے جس سے وہ اپنی بائبل کی زندگی

کی پوری معافی اور رہنا ایسے میں نئی زندگی حاصل کرتا ہے تاہم ہتھیار پالینے کے بعد بھی زندگی میں گناہ آجاتے ہیں جنہیں زندگی کی گرد گناہوں میں ہونا چاہیے اور ان کے لئے معافی اور دھویا جانا لازمی ہے۔ خداوند مسیح ان گناہوں کو بھی دیتا ہے پطرس کا انکار کہ مسیح اُس کے پاؤں دھو دے ہیں بھی متنبہ کرتا ہے کہ ہمارے لئے یہ کام کتنا مشکل ہے کہ ہم اپنی خدمت کی بجائے دوسرے لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع دیں۔ ہم سب کے سب خداوند کے لئے اپنی اپنی خدمت کو شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فرض اولین یہ ہے کہ ہم خداوند مسیح کو موقع دیں کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ جب وہ ہمیں پاک و صاف کر چکے ہوں اور وہ ہمیں ایسا بنا دیتا ہے جیسا کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نہیں تھے تب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے طور سے اُس کی خدمت کریں۔ دسترخوان پر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے خداوند شاگردوں کو اس "نشان" کے گھر سے معافی دے رہا تھا کہ ہم سب کو اپنے ہم خدمت شاگردوں کی خدمت کرنے سے ہمیں نکلنے کی گدی، شہرت اور ناموری کی تلاش نہیں کرنا ہے۔ اور اگر وہ مرتبے ہیں ہماری کوشش کے بغیر مل جاتیں تو ہمیں پھر بھی سب انسانوں کے خدمت میں چاہیے اور اس کوشش میں گمے مینا چاہیے کہ سر یک شخص کو خدا کی نگاہ میں ممتاز نہ بنائیں کہ خدا کی مرضی بڑے طور سے ہر ایک شخص کے وسیلے کا مل طریقہ سے پوری ہو۔

تاہم سب کے سب شاگرد پاک و صاف نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہماری طرف سے بغیر انداز فی توجہ کے دھوئے جانے کے نشان کو قبول کیا ہے اس کا نام یسوعا اسکریوینی ہے۔ خداوند یسوعا کافی عرصہ سے جاننا تھا کہ یسوعا پرورے دل سے فرمانبردار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اندرونی ناکامیابی ایک نہ ایک دن اُسے خطرناک تبدیلی کی طرف مائل

کرے گی۔ وہ انہیں منبہ کرتا ہے کہ ان میں ایک نمک حرام ہے۔ اور زبور
 ۴۱: ۹ کا حوالہ دے کر ثابت کرتا ہے کہ یہ بات بھی خدا کے حکم میں ہے اور
 یوں اس کا تعلق اس کے ازل اور سے ہے۔ یہ باتیں الہی مرضی سے
 مقرر نہیں کی گئیں تھیں پس یہود وہ مکر پیتے کے لئے انتخاب کا سوال پیدا
 نہیں ہوتا لیکن یہ بات خدا کے ازل اور سے میں تھی کہ اس قسم کی غداری بھی خدا
 کے ازل مقصد کو، کامیاب نہ کرے بلکہ یہ بھی ایک ایسا قدم ہے جس سے خدا
 کی پاک مرضی پوری ہو۔ بعض اوقات ہم درط حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر
 کسی مذکورہ شخص نے خداوند ایسح کی غداری کرنی تھی اور یہود وہی شخص تھا جو وہ
 ازل سے اس کو مقرر کیا گیا تھا تو پھر اسے کیوں ملزم ٹھہرایا
 جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو فاعل مختار بنایا ہے تاکہ
 ہر شخص اپنا اپنا فیصلہ کرے اگر کوئی انسان خدا کی مرضی کے خلاف چلتا چاہتا ہے
 تو وہ انہیں چلنے دیتا ہے اور اس کے لازمی نتائج کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اپنے
 مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ اس کے کاموں کو مسترد کرتا ہے

اس کے بعد یہود اسے آخری پرجوش استدعا کی جاتی ہے۔ خداوند ایسح
 روٹ کا ایک قطر لیتا ہے اور اسے رکابی میں جھگو کر اسے دیتا ہے۔ یہ فعل
 اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک میزبان ایک خاص مہمان کی عزت دینا
 کر رہا ہے۔ لیکن یہود اب بہت روز نکل چکا ہے اور جو قدم ایک کمزور
 اور ڈالانڈل آدمی کو بچا سکتا تھا ایک خود رائے آدمی کو زیادہ غداری کرنے
 پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ”اور اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں سہا گیا“

(یوحنا ۱۳: ۲۷)

خداوند ایسح آغاز کرنا ہے اور اسے مکمل دیتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے

جلد کرے، اور یہوداہ رست کی تاریکی میں نکل جاتا ہے۔
یوحنا کے علاوہ دوسرے شاگرد بالکل نہیں جانتے کہ خداوند یسوع
اور یہوداہ کے ماہین کیا ہوا تھا۔ اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہو جاتیں تو وہ بہرہ دہ
کو اتنی آسانی سے اس محفل سے نکلنے نہ دیتے، کیونکہ بالاحتمال میں دو تلواریں
پڑی تھیں۔ (لوقا ۲۲: ۳۸)۔ ان میں سے ایک تلوار کو پطرس نے طوع آفتاب
سے قبل بڑی مصیبت تھیری سے اٹھانا تھا۔

خداوند المسیح کا جانا اور واپس آنا

اب خداوند یسوع وفادار اور پریشان شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہے
وہ صلیبی واقعہ سانحہ کی، جو قریب مستقبل میں ہونے والا ہے، مزید ترجمانی
کرتا ہے اور اپنی موت کے نتائج کو بیان کرتا ہے (یوحنا ۱۳: ۳۱-۳۳)۔
وہ مکرر بتاتا ہے کہ اُس کے جہاں کا وقت اٹھکا ہے اور نہیں آگاہ کرتا
ہے کہ وہ ان کے ساتھ محض چند گھنٹوں کے لئے رہے گا۔ کیونکہ وہ جارہا
ہے۔ شاگرد بھی اس قابل نہیں کہ اُس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ پطرس کا
جذباتی تقاضہ اُس کی زبان سے یہ وعدہ نکالتا ہے کہ بالآخر وہ اس کام کو
سربنجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ پطرس جیسا کہ دیگر اناجیل میں مرقوم
ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ وفادار رہیگا چاہے اُسے مرنا پڑے۔ خداوند اُسے
آگاہ کرتا ہے کہ وہ اُس کا انکار کرے گا۔

اس خبر سے شاگردوں کے دل میں قدرتا پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔
پس یسوع اُس سفر کا مفہوم بیان کرتا ہے جس پر اُسے جانا ہے۔ (یوحنا

۱۲: ۱۴-۱۳) اس مقام پر خداوند ایسح کے چلے جانے اور واپس آنے کے متعلق متواتر اشارے پائے جاتے ہیں۔ وہ جائے گا تاکہ وہ آخر کار سب کے ساتھ ہو۔ نو ما اہد فلیس اور دوسرا بیرواہ کے سبب شاگرد اس بحث میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی پریشانی کے سوالات خداوند ایسح کے سفر کے مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اب باپ کے پاس جا رہا ہے۔ اور اب ان کو یہ کام سہرو کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر اعتماد رکھیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔

”اہ۔ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا“ (یوحنا ۱۴: ۶)

اب شاگرد باپ کو جان چکے ہیں کیونکہ خداوند ایسح نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ خداوند اور آسمانی باپ کی باہمی یگانگت سے ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جانا چاہیے تھا۔ اس کا کلام اور کام سب کچھ باپ کی طرف سے ہیں۔ اور فی الحقیقت وہ ”اشارات جو اس نے دکھائے ہیں ان باتوں کے اثبات قرار دے جانے چاہئیں۔“ (یوحنا ۱۴: ۱۰-۱۱)

دنا ایسح کے نقطہ نگاہ سے اس کی موت کا مفہوم باپ کے پاس جانا ہے۔ وہ حکام جو اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، وہ سپاہی ہیں جو اسے میخوں سے صلیب پر جکڑیں گے۔ وہ تاشانی جو کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں خداوند ایسح کی موت کو اس کے نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ خداوند ایسح کی موت کے لیے صلیب کا یہی مفہوم ہے۔

خداوند ایسح کا باپ کے پاس جانا ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ایک زبردست نوبت کو لانے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اس سے

بھی بڑے بڑے کام کریں گے جو مسیح نے کئے ہیں (یوحنا ۱۴: ۱۲) وہ
 باپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ جو حقیر انسانوں سے محبت کرنے کی غرض سے
 آسمان سے اترا دوبارہ اپنے جلال کی طرف صعود فرمائے گا۔ مسیح کے جسم
 یعنی کلیسیا کے وسیلے اور روح القدس کے وسیلے جو کلیسیا میں سکونت کرتا ہے
 اس سے بھی بڑے بڑے کاموں کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ مسیح جلال پائے گا۔
 ہمیں ان بڑے بڑے کاموں میں اس اجتماع کی تحریک کرنا چاہیے کہ پشکوہ ست کے دان
 شروع ہوئی تھی شامل کرنا چاہیے جبکہ روح القدس نے ایک ہی ن میں تین
 ہزار اور اوج کو تبدیل اور نئی زندگی بخشی۔ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے
 پتے زمانے کی اجتماعی تحریک میں ہندوستان کے ہزاروں اچھوتوں نے خداوند مسیح
 میں ایک نئی زندگی اور عزت حاصل کی۔ مسیح کا بیٹا ہر ایک کو پورا دینا ہے ایک ماہ
 بزرگ شخص کی قیادت میں جس کا اسم ارمی ہشپ جان پچھوڑو سن ہے خدا کے
 پاس آچکا ہے۔ ایک دفعہ خداوند مسیح نے تقریباً دس لاکھ کوڑھوں کو پاک و
 صاف کیا تھا لیکن ۱۹۵۲ میں مشن کے ہسپتالوں سے جو کوڑھوں کے لئے مخصوص
 ہیں چار ہزار سے زائد کوڑھوں کو مہاراشٹر سے مکمل شفا دے
 کر چھٹی دن نئی شفاوند مسیح نے ان کوڑھوں کو بینائی دی تھی اور زمانہ حائزہ
 میں سی۔ ایس۔ کے ہسپتال میں جو کوڑھ اپنا کتہہ بنائے ہیں بے تقریباً ایک
 لاکھ لوگوں نے مسیح کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کی خدمات کے وسیلے
 کامیابی سے انکھوں کے پریش کروائے۔ خداوند مسیح کی واحد زندگی لا تعداد
 لوگوں کے لئے قربان ہوئی تھی اور موجودہ زمانے میں مسیحیوں نے یہ نئی چیز

۱. MASS MOVEMENT. Z. GARNICOBAR.
 ۲. BISHOP JOHN RICHARDSON.
 ۳. SIR HENRY HOLLAND.

برا، یوگینڈا کینیا، اور بہت سے مقامات میں خداوند مسیح کی خاطر موت کو قبول کیا ہے۔ دنیا کی ہر ایک قوم کے لوگوں نے معافی اور اطمینان کو حاصل کیا ہے اور وہ موت کے خوف سے رہائی پا گئے ہیں۔ مسیح کا، پ کے پاس جانے کا مطلب مسیح کی موت ہے جس نے ان عظیم الشان کاموں کو ممکن کر دیا ہے۔ مسیح کے جانے سے ایماندار لوگ اس کے کاموں کے وسیع کو جاری رکھتے ہیں امداد دیر گئے۔ پہلی تین اناجیل میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی تھی۔

”مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔“

”مقدس یوحنا کے الفاظ یوں قلمبند ہیں۔“
”اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں دے دوں گا۔“

یوحنا ۱۴: ۱۳

یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اگلی آیت میں بھی پایا جاتا ہے اور ۱۵: ۱۶، ۱۷ میں بھی مندرج ہے۔ ”میرے نام سے مانگنے“ کا مفہوم اس قسم کی دعاؤں مانگنا ہے جو خداوند یسوع مسیح خود مانگتا تھا یعنی مسیح کی روح میں ہو کر مانگنا۔ اس کا مفہوم خدا کے مقصد کو سمجھنا ہے اور ان کاموں کے لئے جانے کی طرف اشارہ ہے جنہیں خدا اپنی عقل اور فحبت کے اصولات کے ماتحت انفرادی زندگی اور دنیا کے عالم کی مجموعی زندگی میں جاری بنانے کے لئے رضا مند ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ مل کر بدی کا مقابلہ کریں۔ اس قسم کی دعا ایک بیش قیمت دعا ہے اور یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ خداوند اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ۔

”اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔“ (یوحنا ۱۶: ۲۴)

ہم میں سے مقتدر لوگ ابھی لمبے شکل اس ڈھنگ سے دُعا مانگتے ہیں اس
پرسکون ٹہلی میاں سے دُعا مانگتے ہیں جس کا مسیح ہم سے مطابہ کرتا ہے۔
ہماری دُعاؤں اور سارا ایمان دونوں ہی بہت کمزور ہیں۔ تاہم خداوند المسیح
موت کی وادی میں نکل کر خدا کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہ دُعاؤں کو پورا کرنے
کے لئے تیار بیٹھا ہے۔

خداوند المسیح کی موت المسیح کا جلال ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ
واپس آئے گا اور وہ اپنے شاگردوں کو یتیم نہیں چھوڑے گا۔ وہ ان کے
پاس آئے گا (ملاحظہ ہو ۱۴: ۱۸) شاگرد تو تھوڑی دیر کے لئے جس
کا خداوند مسیح زندہ کرتا ہے حیران و شگفتہ ہیں (گال ۱: ۱۶) اس لئے
خداوند اپنے نبیوں کی تشبیح کرتا ہے۔ شاگرد واقعی اُس کی روانگی یعنی موت سے
دل شکستہ ہو جاتے ہیں لیکن اُن کا غم ایسا غم نہیں ہوگا جو اُسید سے غم ہے۔
یہ غم اُس دردی کا ہے جو ایک عورت کو اس کے بچے کی ولادت کے وقت
ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کی خوشی میں کا فور ہو جاتا ہے پس اُن کا غم
تھوڑے سے عرصہ کے لئے ہے اور یہ غم کی بہت بڑی چیز کی خوشی میں جُدا
دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک ایسی خوشی ہوگی جسے دنیا کی کوئی طاقت اُن سے جدا نہیں
کر سکتی۔ یہ بات انہی من الشمس ہے کہ مردوں میں سے جو اُسٹن سے مسیح کا
مفقود خدا کے پاس جاتا ہے۔ یہاں شاگردوں کا دکھ مبارک ہے کہ وہ فراموش
کے۔ دُعا اور خوشی ایسا بڑا قیامت کی خوشی ہے جو لوگ اُس پر ایمان
رہتے ہیں اُسے دوبارہ دیکھیں گے۔ بعض اُسے اپنی مادی آنکھوں سے
دیکھیں گے۔ کیونکہ قیامت سب "نشانات" سے بڑا نشان ہوگی اور یہ نہ
صرف مسیح کی موت پر فتح کا مظاہرہ کریں گی بلکہ یہ مسیح کے باپ کے پاس جانے

کی حقیقت بھی ہوگی۔

کلیسیا صلیب کے نیچے

علاوہ انہیں یسوع اپنے شاگردوں کو متنبہ کرتا ہے کہ انہیں دنیا سے اسی طرح کے سلوک کی توقع کرنا ہے جو ابھی ابھی اُس کے پاس ہونے والا ہے۔

(یوحنا ۱۵: ۱۸-۱۶: ۴)

”ذکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو میں بھی ستایاں گے۔ اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے۔“ (یوحنا ۱۵: ۲۰)

وہ تمہارے ساتھ اس لئے ایسا سلوک کریں گے کیونکہ یہی لوگ، اس دنیا کے نہیں۔ یہودیوں سے مستدل لال کرتے ہوئے خداوند یسوع نے کہا۔
”تم نیچے گئے ہو مگر اوپر چکا ہو۔ تم دنیا کے ہو مگر دنیا کا نہیں ہو۔“

(یوحنا ۸: ۲۳)

یہی باتیں خداوند کے شاگردوں کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہیں۔
”دنیا نے اُن سے عداوت رکھی اس لئے کہ جس صرت میں دنیا کا نیا
وہ بھی دنیا کے نہیں۔“ (یوحنا ۱۷: ۱۴)

اس آیت میں ”دنیا“ کا مطلب وہ انسانی مجلس ہے جو خدا سے علیحدہ ہے۔ عام طور پر اس کے خلاف منظم ہے۔ مسیح کی مخالفت کا نتیجہ ہزار مسیح کے شاگردوں کی مخالفت کرنا ہے اور اس کا مطلب خدا کی مخالفت کرنا ہے جس نے اُس کو بھیجا ہے۔ مسیح کی آمد سے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ

کہ ان کی زندگی میں گناہ ہے اور اس نے ان کی سوئی ضمیر کو جگا دیا ہے ایسی
 حالت میں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو وہ زیادہ سنگدل ثابت ہوں گے،
 اور اس پکنا مستی کی مخالفت کریں گے جو انہیں ملکا تلبہ حبیب مسیح کے
 تناگر دیس کے کام کو دینا پڑ جاویں گے۔ کھتے ہیں تو دنیا کی عداوت ان کی طرف
 منتقل ہو جاتی ہے۔ یسوع انہیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ خارج کر دیئے جائیں
 گے یہاں تک کہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ یہ کہ ان کے ستانے والے اس بات
 کو ادھی کر رہے گے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ اور سچے مذہب کی تبلیغ
 کی حمایت کر رہے ہیں۔ ترستیں کے ساؤل سے لے کر مستقبل کے ایذا
 یساؤل تک۔ سب نے اسی نوعیت کا دھوکا کھیا ہے۔ یہ حقیقت ہے
 کہ جہاں کہیں انجیل پاک کی مادی کی جاتی ہے وہاں یہ خوشخبری جج نظر
 زندگی میں ایک پھیل پیدا کر دیتی ہے۔ سب یہ خوشخبری ایک افریقی کے پاس
 آتی ہے تو یہ مردوزن کو از لونی کو ایک نیا بندہ اور جو امری کا ایک نیا دلو
 بخشی ہے۔ یہ خوشخبری قدیم خود مختاری کے اسٹول کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ زمانہ
 ماضی میں بہت سے افریقی بادشاہ اور سردار ایذا رساں ہو کر تھے۔ یہ
 لوگ اپنے اپنے مسمات کے مطابق نہ تو حاسد تھے اور نہ ہی جہاں کے دشمن
 تھے۔ وہ قدیم دلپذیر اور مشیر۔ رواجات کے محافظ و نگہبان
 تھے۔ اہل ان لوگوں کے مخالف تھے جو انہیں درجہ بدیم کو نہ پہنچتے تھے۔ یہ
 نقطہ نگاہ سے یہ نیاں قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ انہیں زیادہ اندیشہ تھا کہ ان کا
 ہے کہ ایسی باتیں ضرور واقع ہوئیں۔ اس لئے انہیں ایسے حالات میں متحیر
 نہیں ہونا چاہیئے اور نہ ہی کڑنا چاہیئے۔ دراصل انہیں اپنے اپنے اند
 کے اقتباہ کو نہ نظر رکھنا چاہیئے اور اس بات کو پچانا چاہیئے کہ یہ پیش گوئی

پورنی زندگی ہے اس سے انکا ایمان خداوند المسیح میں مضبوط ہو گیا۔

ریوٹھا ۱۶: ۱۱-۱۲

عام طور پر ہم کلیسیائی کام کو ذیروی کامیابی سے پرکھتے ہیں مثلاً شکر گانے
کلیسیا کا شمار اور مالی امداد جو کلیسیائی کام کے لئے دی جاتی ہے ایک کامیاب
پیرش یا کلیسیا کو ان باتوں سے خبردار رہنا چاہیے۔
وہ انسو کس قسم پر جب سب لوگ نہیں بھلا کہیں۔

لوقا ۶: ۲۶

خبردار کہیں تمہاری اپنی سچائی کی دھندہ کندہ ہو جائے۔ دنیا ہمیشہ اپنے
لوگوں کو بھلائے گی اور ان لوگوں کی مخالفت کرے گی جو ان کے ہم خیال
نہیں۔ شاید ہمیں زیادہ زور اس بات کی اہمیت پر دینا ہے کہ ہم لوگوں کو روحانی
سطح پر پرکھیں تاکہ ہم ان افراد سے ان کی سوں ہونی نصیروں کو پیدا کریں۔
اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم جہان و پریشان نہیں ہوں گے کہ وہ لوگ جو لاپرواہ
ہیں لامحالہ مخالفت کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور اپنی مخالفت شریقا نہ بھیس
بدل کر کریں گے یا مذہب کا مجمع چڑھا کر کریں گے۔ ایک کلیسیا جو مسیح میں
کل نسل انسانی کی مساوات کی مدھی ہے ایسے لوگوں کے دل میں مخالفت کا
مذہب پیدا کرے گی جو رنگ و نسل کے امتیازات کے حامی ہیں۔ یہ تعصب سیاہ
فام، توام کے خلاف پیدا ہو سکتا ہے جیت کہ یہ امتیازات جنوبی افریقہ اور امریکہ
میں پائے جاتے ہیں یا یوروں کے خلاف تعصب کا جذبہ جس طرح کہینا ہیں
"ماؤنڈ" قوم میں پایا جاتا ہے۔ جب ایک کلیسیا سچائی سے اپنے خداوند

سے "نہ خرچ" کھوئیں تو نیا پر غالب آیا سہیل" (ریوٹھا ۱۶: ۳۳)

کی پیروی کر رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا یا اُسے حیران کرنا اُسے صدمہ پہنچانا درست اور جائز نہیں۔ اگر محبت، سچائی یا دلیری میں کوئی ناکامیابی نہیں تو مخالفت ایماندارانہ پیروی کا نشان ہے۔ ایک نوکر جو اپنے مالک کے کام کو مہر انجام دے رہا ہے۔ ایسے ہی مسوک کی توقع کرے گا، جو اس کے برعکس ایک ایماندار نوکر جو اذیت کو اپنے آقا کے مزاج سے قبول کرتا ہے آخری روحانی فتح کی توقع رکھ سکتا ہے۔

”میں اگر زمین سے اٹھنے پر مجبور ہوں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔“ (یوحنا ۱۲: ۳۲)

ایک کلیسیا کو جو اپنے آقا کے لئے دھندلے ہوئی ہے، بریقین والا بنایا جاسکتا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ رُحوں کو بچانے کے کام میں شریک ہے۔ وہ کلیسیا لوگوں کو کھینچ کر اپنی رفاقت میں لائے گی اور یوں وہ انہیں مسیح مصلوب اور زندہ مسیح کے قدموں میں کھینچ لائے گی۔

اس مکالمے کا آخری حصہ جو خداوند مسیح نے بائبل سنز میں دیا تھا۔ اس میں صلیب کے پیغام کی تشبیح کی تھی اور باپ کے پاس اپنی واپسی کے نتائج کو پیش کیا تھا، شاگردوں اور شاگردوں کو صحنہ شروع کر دیتے ہیں اور خداوند کی کھری کھری باتوں کے لئے شکر یہ ادا کرتے ہیں۔

”اب ہم جان گئے کہ تم سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ یوں تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے بظاہر ہے۔“ (یوحنا ۱۶: ۲۹-۳۳)

شاگردوں کے اس اقبال کے جواب میں یسوع آگاہ کرتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اُسے چھوڑ دیں گے۔ ”وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ

آخر کار وہ اس میں اطمینان پائیں گے مابینوں کے مابینوں کا درود ان پر نہیں ہوگا
اس کی اپنی ذات پر بھی ہے۔ (ملاحظہ ہو ۱۶: ۲۹-۳۰)

نواں باب

ایسے اتحاد و یگانگت

تیرہ اور چودہ باب زیادہ مسیح کی موت اور مسیح کی آمدنی کا تذکرہ کرتے
ہیں۔ دوسرے تین ابواب اس ذات کا ذکر کرتے ہیں جو مسیح کو باب کے پاس
جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ابواب اس تعلق کو جو شاگردوں کے زندہ اور
موت و فرماتے ہوئے خداوند کے مابین ہے پیش کرتے ہیں۔ اس یگانگت کا
اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ گویا یہ یگانگت پہلے ہی سے قائم تھی۔ کو خاں رسول
نہی ایام ماضی کی طرف آنکھیں اٹھاتے تو وہ خداوند کے الفاظ اور وعدہ
کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ کس قسم کے طریق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان الفاظ کی
تفہیم شاگردوں کے لئے اس وقت مشکل تھی جب اُن سے دل اسس کی
وانگی سے مضطرب تھے۔

ہم اس یگانگت کا چار پہلوؤں سے مطالعہ کریں گے۔

اول۔ ایسے اور اُس کے شاگردوں کی باہمی یگانگت۔

دوم۔ شاگردوں کی باہمی محبت۔ یگانگت جو اُن کی زندگی میں تھی

سوم۔ روح القدس کا نزول۔

چہارم، سفارشی دُعا جو خداوند یسوع اپنے شاگردوں اور اُن لوگوں کے
سے جو بعد ازاں اُس پر ایمان لائیں گے مانگتا ہے۔

انگور کا درخت اور اُس کی ڈالیاں

ربنا یسوع اِس یگانگت کو جو باپ اور بیٹے کے مابین ہے اپنے شاگردوں
کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اِس یگانگت میں باہمی علم پایا جاتا ہے۔
”جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اُسی طرح
میں اپنی بھینٹوں کو جانتا ہوں اور میری بھینٹیں مجھے جانتی ہیں“
(یوحنا ۱۰: ۱۴-۱۵)

ان میں باطنی یگانگت پائی جاتی ہے۔
”تا کہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اُسے باپ تو مجھ میں ہے اور
میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں۔۔۔۔“ (یوحنا ۱۷: ۲۱)
یہ باطنی یگانگت باپ اور بیٹے کے کام اور محبت کی یگانگت ہے۔
”میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بٹیا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اُس
کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے اُنہیں بٹیا بھی
اُسی طرح کرتا ہے۔“ (یوحنا ۵: ۱۹)
”کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اُسی طرح اُس
نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔“ (یوحنا ۵: ۲۶)
”اِس لئے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے
اُسے دکھاتا ہے۔“ (یوحنا ۵: ۲۰)

ہیں اس باطنی یگانگت کو جو باپ اور بیٹے کے مابین پائی جاتی ہے مسیح اور اُس کے شاگردوں کے مابین پیدا کرنا ہے :-

”ہیں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں ، وہ بھی کرے گا بلکہ اُن سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں..... اُس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں..... یسوع نے جواب میں اُس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اُس سے محبت رکھے گا اور ہم اُس کے پاس میں گئے اور اُس کے ساتھ سکونت کریں گے۔“ (یوحنا ۱۴: ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۳)

”جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اُسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں.....“ (یوحنا ۲۰: ۲۱)

مندرجہ بالا آیات کا خلاصہ یوحنا کی نجیل کے مختلف حصص سے منتخب کیا گیا ہے جو نپند بہوں باب کی ۱-۱۴ آیات میں مندرج ہے۔ وہ یگانگت جو مسیح اور اُس کے شاگردوں کے مابین ہے، انگور کے درخت اور اُس کی ٹہنیوں کے مشابہ ہے۔ جیسے انگور کے درخت میں اُس کے تنے سے سببتا ہے اور تمام ڈالیوں کو نشوونما دیتا ہے اور انہیں پھلدار بناتا ہے یعنی مسیح کی زندگی اُس کے شاگردوں میں تاثیر کرتی ہے، جب تک وہ مسیح کے ساتھ یگانگت رکھتے ہیں مسیح کی زندگی اُس میں سکونت کرتی ہے اور وہ اُس کے پھل پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انگور کا درخت ہے اور اُس سے سبب ابیاں وابستہ ہیں لیکن اگر وہ ڈالیاں تنے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں تو وہ اُن ڈالیوں کی طرح بے ثمر ہو جاتیں ہیں جو تنے سے کاٹ ڈالی گئی ہیں اور ابتر چھا رہی ہیں اور مر رہی ہیں۔

وہ ڈیلیاں جو بچیں نہیں لائیں آسمانی باغبان کے ہاتھوں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں۔ ایک ڈالی تو پہلے ہی کاٹ جا چکی تھی۔ یہوداہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح کی زندگی اس کی رگوں میں گردش کرے چنانچہ اس نے اپنے آپ کو زندگی کے چشمہ سے منقطع کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو تنہا میں قائم رہتے ہیں کھائے اور چھانٹے جاتے ہیں اور انسان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ پھل لائیں اور علیٰ قسم کا پھل لائیں۔ مسیح کی تعلیم کا مطالعہ اور قبولیت وہ طریق ہے جس سے ہم پاک و صاف ہوتے ہیں و کائنات چھانٹے جاتے ہیں۔ (یوحنا ۱۵: ۱-۲)

”کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم مجھ نہیں کر سکتے۔“ (یوحنا ۱۵: ۵)

یہ ایک ایسا سبق ہے جو سب شاگردوں کو سیکھنا ہے۔ ہماری قدرتی تئیں تربیت اور تجربہ ہمیں اس لائق نہیں کر سکتا کہ ہم مسیح کے کام اپنے ذاتی طریق یا قوت سے سرانجام دیں۔ وہ نعمتیں شاید ہمیں آزمائش میں ڈالیں کہ ہم اپنے پر اعتماد کرنے لگیں اور یہی ہم خدا کی عطا کردہ بصیرت سے جو وہ ہمیں متعلق کرنا زندگی میں بخشنا ہے محروم ہو جائیں یا ان لوگوں سے جن سے ہمارا والد پڑتا ہے محروم ہو جائیں۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھ کر ہم اس بے غرض روح کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے جو ہمارے حریف کے ہاتھ کا ہتھیار کہ دیتی ہے اور اسے محبت کی ڈوریوں سے باندھ دیتی ہے۔ اپنی عقل اور تجربہ پر زیادہ اعتماد رکھنے سے ہم مسیح کی روحانی تاثیر کے غلط یا فعل سے محروم رہ جاتے ہیں جو ہمارے سارے ماحول کو بدل سکتا ہے۔

”مجھ سے جدا ہو کر تم مجھ نہیں کر سکتے۔“

ہم خداوند کے اس کلام کا جو یوحنا رسول نے قلمبند کیا ہے اور اس کلام کا جو یوحنا رسول نے لکھا ہے موازنہ کرتے ہیں۔

”میرا فضل تیرے لئے کافی ہے کیونکہ میری قوت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔“

(۲ کرنتھیوں ۱۲: ۹)

اس بابھی یگانگت کا جو انگور کے درخت کے زیر عنوان بیان کی گئی ہے تبین وقفہ ذکر کیا گیا ہے :-

”تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں“ (یوحنا ۱۵: ۴)

”اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو بیاد انگور وہ تمہارے لئے ہو جائے گا“ (یوحنا ۱۵: ۷)

”جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تجھ سے محبت رکھی۔“ (میرا محبت میں قائم رہو) (یوحنا ۱۵: ۹)

مسیح کی تعلیم جو انگور کے درخت کے متعلق ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عہدِ عتیق میں اسرائیل کو خدا کی تاک کہ گیا ہے۔ زبور ۸۰: اسرائیل کو خدا کی تاک سے موصوم کرنا ہے جسے خدا مصر سے لایا ہے اور اُسے بیت المقدس میں لگایا ہے جہاں وہ گہری جڑ پکڑتی ہے اور اپنی شاخیں دُور تک پھیلاتی ہے۔ لیکن چور اُس کا پھل لوٹتے ہیں اور جنگلی جانور اُسے برباد کرتے ہیں چنانچہ زبور نویس خدا سے رست کرتا ہے کہ وہ آسمان پر سے نگاہ کرے اور اُس تاک کی نگہبانی کرے جسے اُس نے بویا ہے (ملاحظہ ہو زبور ۸۰: ۱۵)۔ بعینہ مسیح جو انگور کا حقیقی درخت ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑ دیا جائیگا اور موت کے سپرد کیا جائیگا لیکن وہ خدا کے ہاتھوں سے جو سچا باغبان ہے بچایا جائے گا اور زندگی میں بحال کیا جائیگا اور منفعت کا باعث ہوگا۔ انجیل مقدس کے تاریک انگور کے درخت کے متعلق یہ بھی غور و خوض کریں گے کہ وہ کلیسیا ہے اور خدا کے وہ خاص نوگ ہیں جن پر حملے کئے گئے اور وہ جو روستم کا شکار بنے اور انہی باغبان کے

ہا تھوں سے موت سے زندگی میں لائے گئے۔

انجیل کے مسیحی قارئین انگور کے درخت کے پھل کے متعلق بھی غور کریں گے جو عشاء ربانی میں مسیح کی زندگی کا نشان ہے جو دنیا کے لئے بہائی گئی ہے اور وہ ایماندار شاگردوں کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ (یوحنا ۶: ۵۶)

مقدس یوحنا پاک عشاء کے دستور کو قلمبند نہیں کرتا اگرچہ وہ تفصیلًا بھیکو کھانا کھلانے کی تشریح کرتا ہے جس میں مسیح نے اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کے معنوں میں ظاہر کیا ہے۔ لیکن انجیل کے متعدد واقعات میں ہم اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح روٹی اور مے کے خیالات و تجربات ان خیالات اور انداز بیان میں نظر آتے ہیں جسے بشارت انجیل نے اس یگانگت کی تشریح میں پیش کیا ہے جو مسیح اُن لوگوں کے ساتھ قائم رکھتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔

خداوند مسیح کا نیا حکم

خداوند مسیح اور اس کے شاگردوں کی باہمی یگانگت کے اصول کو محبت کہتے ہیں۔ لفظ ”محبت“ تین سے زائد دفعہ ۱۳ سے ۱۶ ابواب میں متوال ہوا ہے۔ یہ لفظ مذکورہ ابواب کا کلیدی لفظ ہے جیسے ”زندگی“ اور ”پور“ جو ۱ سے ۱۲ ابواب کے نمایاں الفاظ ہیں۔ باب ۱۵: ۹ سے ۱۶ آیات کا بیان خدا کی محبت کو جو بوسیدہ مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتی تکمیل تک پہنچاتی ہے۔

”جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی۔ تم میری محبت میں قائم رہو۔“

خدا کی محبت جرمح کے وسیلے شاگردوں تک پہنچی شاگردوں کے وسیلے
ایک دوسرے پر ظاہر ہونی چاہیے :-

”میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے
سے محبت رکھو“ (یوحنا ۱۵: ۱۲)

یہ نیا حکم موسوی شریعت کے دوسرے حکم سے بڑھ چڑھ کر ہے، کہ ”اپنے ہم
سے اپنی مانند محبت کرنا“ (احبار ۱۹: ۱۸ و مرقس ۱۲: ۳۱)

محبت کا نیا معیار یہ قائم کیا گیا ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں کیونکہ
مسیح ہمیں پیار کرتا ہے :-

”اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں
کے لئے دے دے“ (یوحنا ۱۵: ۱۳)

خداوند مسیح ہی کام کرنا چاہتا ہے :-

اس نظریہ سے ہم اس خیال تک - مافی حاصل کرتے ہیں کہ شاگرد مسیح
کے دوست ہیں - نوکروں کا یہ دستور ہے کہ وہ اندھا دھند اپنے مالکوں کے
مقصد کو سمجھے بغیر ان کی اطاعت کرتے ہیں - یسوع نے اپنے شاگردوں پر خدا
کے سامنے مقصد کو ظاہر کیا ہے پس اب وہ نوکر نہیں بلکہ مسیح کے دوست ہیں :-

”اب میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے
بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے - اس لئے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ
سے سنی ہیں وہ سب تم کو بتا دیں“ (یوحنا ۱۵: ۵)

مسیح کے لئے ہماری محبت کا امتحان مس کے احکام کی تعمیل کے لئے
ہماری کمر بستگی ہے :-

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے“ (یوحنا ۱۴: ۱۵)

”اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا پامس سے محبت کرے گا اور ہم اُس کے پاس آئیں گے اور اُس کے ساتھ سکونت کریں گے“ (یوحنا ۱۴: ۲۳)

”جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اُسے کرو تو میرے دوست ہو۔“ (یوحنا ۱۵: ۱۴)

مسیح کے لئے ہماری محبت میں پہلا قدم اٹھانا بہت سادہ اور عملی کام ہے۔ اس کا مطلب مسیح کے احکام کو ماننا ہے جو ہم اُس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ خدا کی محبت کا دریا ہمارے دلوں میں بہہ رہا ہے اور ہم مسیح کے وسیلے خدا کی یگانگت کو محسوس کریں گے۔ یہ درست ہے، کہ ہم خدا کے احکام کی تعمیل کرنے کو تیار نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے دلوں میں اُس کے لئے تھوڑی بہت محبت نہ ہو۔ لیکن یہ محبت بڑھ سکتی ہے اور محض فرمانبرداری کے وسیلے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے کسی اور طریق سے خدا سے محبت کرنے کی کوشش کرنا فضول ہے۔ ان تمام آیات میں جو محبت سے متعلق ہیں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہم کو پہلے ہم سے محبت کی مسیح ہمیں پہلے محبت کرتا ہے اور ہم اُس کا جواب اُس سے محبت کرنے اور اُس کی اطاعت کرنے سے دیتے ہیں ہمیں یہ سوچنے کی آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہم نے خود مسیح کو دھونڈا اور پایا ہے اور کہ ہم نے اُس سے پہلے محبت کی ہے اور اُس کے معاوضے میں اُس نے ہمیں اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے یا یہ خیال کہ ہم نے اُس کا شاگرد بننے کا فیصلہ کیا ہے اور اس لئے اُس نے ہماری خدمت کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ ایک شاگرد کے دل میں اسی طرح کے خیالات موجزن ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز مسیح سے ہماری یگانگت گہری ہوتی جاتی ہے ہم اس راز کو معلوم

کرنے لگتے ہیں کہ اس سے بہت قبل کہ ہم سمجھدا ہی سے اُس کی طرف رجوع کریں وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ باپ ہمیں مسیح کی طرف کھینچ رہا تھا اس سے قبل کہ ہم نے اُس کی طرف قدم بڑھائے۔ اُس نے ہمیں پیار کیا، اس سے قبل کہ محبت کی پہلی چنگاری نے ہمارے دلول کو گرہ لایا۔

”تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا“ (یوحنا ۵: ۱۶) م
 ”ہم اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اُس نے ہم سے محبت رکھی“ (۱ یوحنا ۴: ۱۹)
 محبت کے وسیلے اس باہمی یگانگت کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم ایک ہندو خیال کے مطابق ذات الہی میں جذب ہو گئے ہیں جیسے کہ بارش کا ایک قطرہ سمندرِ ناپید میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خیال درست ہوتا تو سب شخصی تعلقات جی گم ہو جاتے اور محبت ناممکن الحصور ہو جاتی۔ اس خیال کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ہم پر ایک روحانی وجد طاری ہو گیا ہے جس کے زیر اثر ہمارے لبوں سے خدا کے کلمات نکلتے ہیں اور اب ہم خدا کے کاموں کو سرانجام دے سکتے ہیں۔ ہمارا زندہ خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق ہے جو بالواسطہ ایک تاریخی شخص مسیح کے وسیلے پیدا ہوا ہے جس کی زندگی اس دنیا کے لئے اور ہر ایک فرد انسان کے لئے خدا کی محبت کا دریا ہے۔ اول ہمیں اس محبت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہونا چاہیے۔ اور اس محبت کے وسیلے خدا اور اُس کے بندوں کو پیار کرنا چاہیے پس ہم اس طریق سے محبت کے اس اعلیٰ عمل کو پورا کرنے لگتے ہیں جو خدا کی ذات کے باطن میں جاری رہتا ہے اور مسیح کے وسیلے بنی نوع انسان پر اپنا عمل کرتا ہے۔ بعد ازاں محبت کا یہ شعبہ فرمانبرداری کے عمل سے جو انسانوں کے قلوب میں پاک رُوح کے وسیلے مشتعل ہوتا ہے خدا کی ذات پاک کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔

پیرا کلیٹ یعنی روح القدس کا نزول

مسیح کے باپ کے پاس بونے کا ایک اور نتیجہ روح القدس کی آمد ہوگا جو خداوند کی تعلیم اور مسیح اور اس کے شاگردوں کی باہمی یکجہالت کے بھید کو اور زیادہ صفائی سے پیش کرے گا۔ خداوند اپنے شاگردوں کو جو اس کی روحی کے باعث گھبرا گئے تھے ایک اور تسلی دینے والے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لفظ کے لئے کوئی موزوں انگریزی لفظ ڈھونڈنا امر محال ہے۔

یونانی لفظ پیرا کلیٹ ایک قانونی اصطلاح ہے جو ایک وکیل کے لئے استعمال کی گئی ہے جو ایک عدالتی تحقیقات میں مدعا علیہ کی طرف سے مقدمہ کی پیروی کرتا ہے۔ ریوائنڈورشن (وہ ترجمہ جو عامی مسیحی کتب کے سلسلہ میں شائع کیا گیا ہے) اس لفظ کو "COUNSELLOR" کے استعارے سے کسی حد تک

برقرار رکھتا ہے۔ یہ لفظ بھی کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نبی نوع انسان کا پیشوا ہے اور انہیں تشویہ دیتا ہے۔ اٹھواڑاں ڈورشن میں پیرا کلیٹ کا ترجمہ تسلی دینے والا کیا گیا ہے۔ دراصل جب (۱۶۴-۱۶۱۱) کے دوران میں یہ ترجمہ کیا گیا تھا تو یہ تسلی دینے والا کا مفہوم کوئی ایسی ہستی تھا جو جیل مضبوط کرتی ہے۔ جدید نگارش میں "تسلی دینے والا" کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ (روح القدس واقعی ہمیں تسلی دیتا ہے) لہذا اس لفظ میں وہ زور نہیں پایا جاتا جو اصل یونانی لفظ میں پایا جاتا ہے۔

بالائی منزل کے مقاموں میں پانچ انتہا سات ایسے ہیں جو روح القدس کے کام کو بیان کرتے ہیں۔

(۲) یوحنا ۱۴: ۲۶

(۱) یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷

(۴) یوحنا ۱۶: ۷-۱۱

(۳) یوحنا ۱۵: ۲۶-۲۷

(۵) یوحنا ۱۶: ۱۲-۱۵

پچھتے تین اقتباسات میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی باہمی شگفتگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

د اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرے مددگار بخشے گا۔ (یوحنا ۱۴: ۱۶)

اقتباسات (۱)، (۲) اور (۵) پیرا کلیٹ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ روحِ حق ہے۔ یہ خیالی ہمیں خداوندِ مسیح کے اُن نفاذ کو یاد دلاتا ہے جو اُس نے اپنے شاگردوں سے کہے تھے اور اُن الفاظ کے مفہوم کو صاف کر دیتا ہے۔

اقتباس (۴) بتاتا ہے کہ ربنا مسیح کا جانا اُس کے شاگردوں کے لئے سب سے بڑا گمراہی کا لمحہ ہے کیونکہ اُس کے جانے سے پیرا کلیٹ آئے گا جو نہ صرف شاگردوں کو اُن کی مصیبت میں دشمن دنیا کے مقابلے میں مدد دے گا بلکہ وہ مدد کی کوئی مہم نہیں کرے گا اور یوں مخالفین کے خلاف فیصلہ دے گا۔

مذہبِ ذیلی باتوں کی بنا پر دنیا والوں کو مزہم ٹھہرایا جائے گا۔

(۱) کیونکہ وہ ربنا مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔

(۲) کیونکہ ربنا مسیح باپ کے پاس جاتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہ ایک مہم کی موت مر رہا ہے۔

(۳) کیونکہ بجائے اس کے کہ ربنا مسیح کو مہم ٹھہرایا جائے اس دنیا کے سردار کی عدالت کی گئی ہے۔

پانچواں اقتباس یہ بیان کرتا ہے کہ رُوح القدس اپنے حکم سے کوئی لفظ نہیں کہے گا، بلکہ وہ خداوند مسیح کی طرف ان باتوں کو کہے گا جنہیں وہ باپ سے سُننے گا۔

اب ہمیں ان تین اقانیم کے باہمی رشتہ کے متعلق سمجھنا ہے جو ان پانچ اقتباسات میں نظر آتا ہے۔ شاگردوں کی زندگی میں باپ بیٹے اور رُوح القدس کی معموری ہم پر یہ بھید منکشف کریگی۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل بیانات مندرج ہیں۔
رُوح القدس شاگردوں کی زندگی میں سکونت کرے گا اور اُن کے ساتھ رہے گا۔ (یوحنا ۱۴: ۱۷)

جو کوئی مسیح سے محبت رکھے گا اور مسیح کی فرمانبرداری کرے گا تو باپ اور بیٹا اُس کے پاس آئیں گے اور اُس کے ساتھ سکونت کریں گے۔

(یوحنا ۱۴: ۲۳)

مسیح خود اپنے شاگردوں کے پاس آئے گا۔ (یوحنا ۱۴: ۱۸)

اور اُن کی زندگی میں بسے گا۔ (یوحنا ۱۵: ۴، ۱۷: ۲۳، ۲۶)

ان اقتباسات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا خود ایمانداروں کی زندگیوں میں سکونت کرتا ہے۔ رُوح القدس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا انسانوں کی زندگیوں میں ایک نئے روحانی اور اذلی رنگ میں سکونت کرتا ہے۔ عہد جدید میں پیرا کلیٹ کو پاک رُوح، رُوح حق، ایسوع کا رُوح یا مسیح کا رُوح کہا گیا ہے۔ (۱) حضور ہوا اعمال ۱۶: ۷، رومیوں ۸: ۹، گلیتوں ۵: ۲۲) ان اصطلاحات میں معانی کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جب مسیح انسانوں کے مابین جسم میں تھا تو شاگردوں کی نگاہ میں وہ ایک عالم استاد اور دل پرستہ تھی جو نئے کسے علاوہ ایک فوق الفطرت حیثیت کا مالک تھا۔ وہ عموماً ایلی یعنی خدا ہمارے ساتھ

تھا، وہ انسانوں کی زندگی میں سکونت نہیں کر سکتا تھا، جب تک کہ وہ اپنی موت، قیامت اور صعود کے وسیلے جلالی نہ بن جاتے۔ جب وہ جلالی بن چکا تو اُس کا روح دوسروں کو دیا سکتا تھا۔ (یوحنا ۷: ۳۹)

اتحاد و یگانگت کی دعا

خداوند المسیح کی دعا جو سترویں باب میں مرقم ہے دراصل ابوب ۱۲-۱۶ کا اختصار ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ خداوند المسیح نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور قربانی کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کیا اور اپنے شاگردوں کو اور آئندہ نسلوں کے لوگوں کو جو اُس پر ایمان لائیں گے بذریعہ دعا حضور خدا میں پیش کیا۔ آیات ۱-۵ اُس کے اپنے کام کا خلاصہ پیش کرتی ہیں، اور باب کے کام کی تکمیل کا ذکر کرتی ہیں جو باب نے اُسے سرانجام دینے کو دیا تھا (۵)۔ اُس نے اپنے شاگردوں پر خدا کی ذات پاک کا اظہار کیا ہے۔ دعا کے مرکزی حصہ میں (آیات ۹-۱۹) یسوع اپنے شاگردوں کے متعلق سوچ بچار کرتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں کیلے رہ جائیں گے اور وہ دنیوی دشمنی کا نشانہ بنیں گے (۱۲) وہ انہیں مقرر کرتا ہے کہ وہ اُس کے کام کو جاری رکھیں (۱۸) اور وہ اُن کے لئے دعا مانگتا ہے کہ خدا اپنے پاک نام کے وسیلے اُن کی حفاظت کرے (۱۱) اور شریک سے اُن کی حفاظت ہو (۱۵) اور وہ ایک ہوں (۱۱) اور وہ اُس کی خوشی کو حاصل کریں۔ (۱۳) اور وہ سچائی کے وسیلے تمقدس کے جائیں (۱۷)۔

دعا کے آخری حصہ میں (آیات ۲۰-۲۶) خداوند یسوع مستقبل کے

کل ایمانداروں کے لئے دُعا مانگتا ہے (۲۰) کہ وہ لوگ باپ۔ بیٹے کی متحدہ زندگی میں ایک ہوں (۲۱) اور وہ سب اُس کے جلال کو دیکھیں (۲۲) اور اُس محبت کے تجربہ کو حاصل کریں جس سے خدا اُسے پیار کرتا ہے (۲۶) اور وہ خود اُن کی زندگیوں میں سکونت کرے۔

یہ اتحاد دیکھا نکتہ کی دُعا ہے جو باپ اور بیٹا اور اُس کے موجودہ و مستقبل کے شاگردوں کے اتحاد دیکھا نکتہ کو پیش کرتی ہے۔ یہ دُعا اتحاد کے لئے ہے ”تا کہ وہ سب ایک ہوں“ اور دُنیا ایمان لائے کہ وہ ہی نے مجھے بھیجا ہے (۲۱-۲۳) وہ روحانی مشروط جس سے دُنیا تبدیل کی جاسکتی ہے کلیسیائی اتحاد ہے۔ وہ جنہوں نے ایک ایسے ملک میں بشارت دینے کی کوشش کی ہے جہاں مسیحیت ایک اقلیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس امر سے ناخبر ہیں کہ منقسم کلیسیا بشارت کے کام کے لئے کس قدر ٹھوکر کا باعث ہے۔ اس سے نور بدوں میں جو ایک واحد مسیح کے نام سے بچائے گئے ہیں، اور جس کی اشاعت و تبلیغ سب کلیسیا میں کرتی ہیں تشویش و سرامیگی پیدا ہوتی ہے۔ تاہم یہ کلیسیا میں آپس میں متحدہ نہیں اور خداوند مسیح کی بیز کے قریب آکر اُس کی عبادت و پرستش کر لے سے معذور ہیں۔ یہ بات غیر مسیحیوں کے لئے اور بھی سرور و دی کا موضوع بن جاتی ہے۔ تقریباً ۲۵ سال گزرے جبکہ میں دیہاتے ایرادتی کے دھانے کے علاقے میں ایک گاؤں میں جایا کرتا تھا۔ اس میں چار خاندان انگلیکن تھے، دو خاندان پیسٹ تھے اور ایک خاندان رومن کیتھولک تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شائد گاؤں کے باقی بیس خاندان کلیسیائے انگلستان کے شرکاء بن جائیں گے۔ لیکن رومی کلیسیا اُن میں گھسی اور اُنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اُن کی کلیسیا مقدس پیٹرس کی کلیسیا

ہے اور اُس کے پاس خدا کی بادشاہت کی کُنجیاں ہیں۔ اس پر سٹسٹ کلیسیا نے اس بات کا دھندہ ورا دینا شروع کیا کہ نجات کا دار و مدار ڈیگی کے پتھر سے ہے۔ کلیسیا نے انگلستان نے بھی اس رقابت میں حصہ لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ غیر مسیحیوں میں سے ایک شخص بھی مسیحی نہ بن سکا۔

خداوند المسیح نے یہ دُعا کی تھی کہ اُس کے شاگرد ایک ہو جائیں یہی بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہم بھی یہی دُعا مانگیں۔ اگر ہم میں مسیح فیتا ہے تو ہم اپنے دلوں میں اتحاد و یگانگت کے لئے اُس کی خواہش کو پیدا کریں گے اور ہم یہ دُعا مانگیں گے کہ مسیح کا منقسم جسم اُس کی پاک مرضی اور حرق کے مطابق ایک ہو جائے۔ اس کے بعد دُنیا ہماری باتوں پر یقین کرے گی جب ہم کہیں گے کہ ہم میں مسیح کی محبت موجود ہے۔

دسوال باب

جلال کی گھڑی

بالائی منزل کے مکالموں میں جو ابواب ۱۳ تا ۱۷ قلمبند ہیں ان میں یسوع نے پہلے ہی سے اپنے شاگردوں کو اپنی آنے والی موت کی خبر دی ہے۔ ۱۸ سے ۱۹ ابواب میں یوحنا صاف صاف الفاظ میں صلیبی واقعات کے حقائق کو قلمبند کرتا ہے جن میں ایسے ایسے اشارات پاتے جاتے ہیں جو خداوند مسیح کے ذہن کی گہری تفہیم کا ثبوت دیتے ہیں۔ بشپ ویسٹ کوٹ نے اپنی تفسیر میں تفہیم انجیل کے ان ٹورانی اشاروں کو ذیل کی سرخیوں کے زیر عنوان جمع کیا ہے۔
 ۱۱، خداوند مسیح کے دکھ جو اس نے بالا راہ برداشت کئے ۱۸ : ۲۸۔

۱۱، ۲۸ : ۱۹ : ۲۸۔

۱۲، الہی ارادہ کے مطابق خداوند مسیح کے دکھوں کی تکمیل ۱۸ : ۲۸۔

۱۱، ۱۹ : ۲۸، ۲۸۔

۱۳، خداوند مسیح کے دکھوں سے جس کی شہنشاہی کا جلال ۱۸ : ۲۸،

۲۳، ۲۴، ۱۹ : ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۳۶، ۳۷۔

بشپ ویسٹ کوٹ چند پر معنی تفصیلات کو بھی جمع کرتا ہے جو یوحنا ربنا مسیح کا محرم دل ہونے کی حیثیت سے جانتا تھا کر کیا ہو رہا ہے۔

ہو۔ لیکن ان الفاظ کا مفہوم اس سے بڑا نہیں زیادہ نکل سکتا ہے، کیونکہ ہر
 لفظ "میں" اور "اسم الہی" ہے۔ یہ نام اتنا پاک تھا کہ یو دہی شاہ و تار
 ہی اسے اپنے منہ سے نکالتے تھے اور حیب وہ اس نام کو کہتے تھے تو
 وہ کبھی بھی مفصل طور سے اسے قلمبند نہیں کرتے تھے۔ یہاں میں مولانا
 میں الوہیت کا مدعی ہوں جس طرح اس پر ہر ائمہ و علماء میں تھے شاید خداوند
 ایسے اپنے معترفین اور دشمنوں کی ایک آخری موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے
 قبول کریں۔ لیکن حیف کہ وہ اتنے پتھروں کو چکے میں لے کر اسے قبول نہیں کرنے
 اور یسوع انہیں کہتا ہے :-

وہ پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جاؤ :
 چنانچہ گیارہ شاگرد گتھادی سے اور اس نے ساتھ مصوب مونسے
 بچ جاتے ہیں۔ اب ان کے لئے ضرور تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائیں
 کیونکہ ان کے لئے نازی تھا کہ وہ لوگوں کو سب جگہ خبر دیں کہ خدا نے کس
 طرح دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بشرائیں خداوند
 سے، الفاظ کی تکمیل کا بیان نہ ہوتا ہے بلکہ عرصہ پہلے خداوند کی دعا میں کہے
 گئے تھے۔

وہ نہیں تو نے مجھے دیا ہیں۔ نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا :-

(یوحنا ۱۸ : ۹ : ۱۴ : ۱۲)

ایمان کی شکست

یہ ایک تعجب انگیز بات ہے کہ اُموں نے پھر اس قدر مانگے دیباہ

اُس نے کوشتہ شریقی کہ وہ ایک مسیح کو بچا ہے۔ چنانچہ اُس نے اُن دو نکواریوں میں سے ایک کو جو شاگردوں کے پاس تھیں، مہیاں میں سے نکالا (لوقا ۲۲: ۳۸) اور انھیں کھانے کا اُٹا دیا۔ یہ شخص سردار کاہن کا نوکر تھا اس سوال کا جواب کہ پطرس ہر دست میں میں نہیں آیا گناہ موت کی انجیل کے ۲۲: ۵۱ میں جس مرقوم ہے جہاں مینوع شخص کو شفا بخشا ہے۔

خداوند کے خیالات کے متعلق پطرس کی غلط بیانی ذیل کے ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے:-

”تکوار کر مہمان ہیں۔ کچھ جو پیارے باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اُسے نہ پیوں؟“ (لوقا ۱۸: ۱۱)

یوحنا ۱۸: ۱۱ میں تفسیر کو جس نسبت کرنا ہے جو سچا کے روبرو ہوتی رویوں نے ۱۸: ۱۱ میں سچا کو سردار کاہن کی گدی سے اتار دیا تھا۔ وہ واقعی ایک نہ بدست شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا جواب نہیں کیا اُس کا داناو بھی تھا اُس نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ صدر عدالت کے سامنے پیشی سے قبل ایک پوشیدہ گفت و شنید کا ہونا لازمی امر تھا۔ یہ خلاف دستور پیشی (۱۸: ۱۵-۱۶) اس مقصد کے لئے تھی کہ ایک الزام تیار کیا جو صدر عدالت کو قابل کر سکے اور رومی قانون کی رو سے باضابطہ ہو۔ چنانچہ مسیح کو سوال کیا کہ تمہیں کی اور اُس کے شاگردوں کی تعلیم کیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مذم اپنے خلاف شہادت دے۔ مسیح اس سوال کا جواب دینے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو علانیہ تعلیم دی ہے۔ اس لئے باضابطہ طریق سے چشم دید گواہان سے شہادتیں جمع کی جائیں۔ بعد ازاں مسیح کو سردار کاہن کا ثقاف کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہ صدر عدالت سے منرائے موت کا فتوے

پہن کریں۔

اسی اثنا میں پطرس اور دوسرا شاگرد جس کا نام نہیں لکھا گیا اور اغلباً وہ
 یوحنا ہے یسوع کے پیچھے پیچھے سردار کا بن کی عدالت تک جاتے ہیں۔ یہ
 شاگرد سردار کا بن کا بن بچان تھا چنانچہ وہ مدۃ عدالت میں داخل ہونے کی
 اجازت حاصل کرتے ہیں اور اپنے ہمراہ پطرس کو بھی لے جاتا ہے۔ دونوں شاگرد
 محض عدالت میں پہنچتے ہیں اور دیگر نوکرانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے
 بعد چاروں میں بارانکار کرتا ہے۔ ان حالات میں سے مزم ٹھکانا ایک مشکل
 مسئلہ ہے۔ اس کے انکار کی وجہ تو دل نہیں ہو سکتا اگر پطرس ایک بڑا دل
 شخص ہو تا تو وہ خداوند کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، اور وہ سردار کا بن کی عدالت
 تک مسیح کے پیچھے پیچھے نہ آتا تھا اس کے بچانے جانے کا غلطہ تھا۔ اس کا
 اشارہ شاندر مرقس ۱۴: ۲۷ میں پایا جاتا ہے جہاں مسیح اپنے شاگردوں کو
 حنب کرتا ہے کہ وہ ٹھکر کھائیں گے جس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے
 دور رہیں گے بلکہ نہ اعتراض کریں گے اور ناراض ہوں گے۔ پطرس کو مسیح پہلے
 ہی اس بات کے لئے ہلکا چکا ہے کیونکہ وہ تشدد سے مسیح کو چھڑانا چاہتا تھا۔
 خداوند اس کی دغا داری اور بہادری کے لئے مشکور نہیں۔ اسے جھڑکا جاتا ہے
 یزید کہ وہ مسیح کو وہ پیار دینے سے روک رہا ہے جو اسے باپ نے دیا تھا اور یوحنا
 ۱۱: ۱۱ وہ اپنے دل میں کڑھتا ہے۔ شاید تقاضا کے خوف سے کہ اس نے
 محسوس پر حملہ کیا تھا اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جب دربان عورت اس
 سے ستفہار کرتی ہے اور دیگر ملازمین آگ کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور
 وہاں محسوس کا ایک رشتہ دار بھی موجود ہے جو مسیح کی گرفتاری کے موقع پر موجود
 تھا تو وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ مسیح کے شاگردوں میں سے ہے۔

وہ مسیح کو انکار کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ چکا ہے اور اب وہ اس کو شکر دہیں رہا۔ جو یہی بات کہتا ہے کہ مرغ کے اذان کے وقت کی نوبت ختم ہے ۲۱-۶ بجے صبح، اس وقت کو ۲۲: ۶۰-۶۲ کے مطابق وہ خداوند اسح کو معین عدالت میں سے لے کر بائبل کی عدالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مسیح نے پھر کپڑوں پر نگاہ ڈالی اور مسیح کی تابویشیں نکالنے کے اثر سے پطرس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا

نگاہ مروتوں سے بدل بناتی ہیں تقدیریں

اس کے بعد پطرس فوراً وہاں سے نکل چکا تھا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انجیل مقدس میں قلمبند نہیں کی گئیں۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسی دم مرغ لے بانگ دی ۱۱ امد پھر کسی بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تمام معاملہ دوبارہ ۲۱ باب آیات ۱۰ سے ۶ میں مرقوم ہے۔

اب صبح صادق کا وقت ہے۔ ابھی اُجالا نہیں ہوا کہ یسوع کو رومی صوبیدار کے روبرو پیش کیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً رومی صوبیدار کو اطلاع کر دیا گیا ہے یہ ضروری ہے کہ مسیح بے گناہ علی الصبح برکاتی فتویٰ حاصل کر لیا جائے تاکہ غیبِ فسخ سے قبل عیسائی ترقی کی تعمیل ہو سکے۔ عیدِ فسخ اسی شام کو فزوب آفتاب کے وقت سے شروع ہوتی تھی۔ اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے الزام لگانے والے سرکاری عدالت میں داخل نہیں ہوتے نہ سباز، نہ پلیدہ نہ جائیں۔ جو خائن نقطہ سواں کو عاف صاف بیان کرتا ہے

عدالت مانعہ کے باہر اس جگہ پر جو چہرہ ترہ کھاتی ہے الزام لگانے والے
ایک متعظم گردہ کی صورت میں جو تیاریوں سے منتظر کھڑے ہیں۔ عدالت کے
اندرون حصہ میں پلاٹوس قیدی کی تفتیش کرتا ہے۔ مقدونہ کی ڈرامائی شکل صوبید
کی سرکات کو قہقہہ کرنے سے پیدا ہو گئی ہے۔

بیشرن عدالت

اندرون عدالت

۱۔ پلاٹوس الزام لگانے والے یودیوں
کے پاس باہر آیا یہ لوگ اس کی روت
بہشتی طلب کرتے تھے۔

(ملاحظہ ہو یوڈیو حنا ۱۸: ۶۸-۷۲)

۲۔ پلاٹوس قیدی سے پہلا سوال کرتا ہے :-
”کیا تو یودیوں کا یہاں سنا ہے ؟“

(ملاحظہ ہو یوڈیو حنا ۱۸: ۳۳-۳۸)

۳۔ پلاٹوس یودیوں کو مطلع کرتا ہے کہ
”اُسے بیسوغ میں لوثی حبیب نظر نہیں
آتا اور وہ اُسے چھوڑ دینا چاہتا ہے۔
یودیوں کی طرف سے جواب ملتا ہے :-
”اُس کو نہیں سبک کرنا کو، ورنہ برا
ایک ڈاکو تھا“ (یوڈیو حنا ۱۸: ۳۸-۴۰)

۴۔ پلاٹوس یوں کو سے کہ کوڑے لگواتا ہے
اور سپاہی اس کا مذاق اڑاتے ہیں

(یوڈیو حنا ۱۹: ۱-۳)

۵۔ پلاطوس یسوع کو باہر لے رہا ہے اور وہ

کائناتوں کا تاج اور انگوٹھی پوشاک
پہنے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے،

”دیکھو یہ آدمی۔“ (ریوختا ۱۹: ۴-۵)

۶۔ پلاطوس دوبارہ قیسی سے پوچھتا ہے:

”تو کہاں کا ہے؟“

(ریوختا ۱۹: ۸-۱۱)

۷۔ پلاطوس دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ

اُسے چھوڑ دے سین یہودی چلا
کر سکتے ہیں۔

”تو قیصر کا خیر خواہ نہیں؟“

(ریوختا ۱۹: ۱۲)

۸۔ پلاطوس یسوع کو باہر لوگوں کے پاس

لانا ہے۔ (ریوختا ۱۹: ۱۳)

۹۔ پلاطوس سخت عدالت پر بیٹھتا ہے

اور مسیح کے حق میں سزا دے موت کا

فتوے دیا جاتا ہے۔ سرور کا بن

کہتا ہے:-

”قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں“

یہ ظہورِ نفس ہے کہ یہودی لوگ پلاطوس کے پاس مسیح کے خلاف جانت

کا ازام لے کر آئے تھے۔ پلاطوس کے پاس سوال کے جواب میں کہ کیا تو

یہودیوں کا بادشاہ ہے ؟ ” یسوع اپنی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے ۔ اس کی بادشاہت ایک دنیوی بادشاہت نہیں جس کا مدار مدار فوج اور جسمانی قوت پر منحصر ہو بلکہ اس کی بادشاہت بچائی اور محبت پر مبنی ہے ۔ پلاطوس جبرائیل وزیرِ نشان ہو کر پوچھتا ہے

” پس کیا تو ایک بادشاہ ہے ؟ ”
 یسوع جواب دیتا ہے ” تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں ۔“
 ان الفاظ کا مفہوم ” ہاں “ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ الفاظ تیرے ہیں ۔ میرے نہیں ۔ خداوند مزید بتاتا ہے کہ :-
 ” میں اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پرگواری دوں جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے “
 پلاطوس اب قانونی پیچیدگیوں سے باہر نکل آیا ہے ۔ وہ مستحکم ہو کر پوچھتا ہے :-

” حق کیا ہے ؟ “
 ان الفاظ کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے یہ کوئی فلسفیانہ بحث و مباحثہ نہیں ہے ” تاہم اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ جہاں تک اس معاملہ میں سلطنتِ روم کا تعلق ہے مسیح بالکل معصوم ہے ۔
 ان حالات میں مسیح کو رہا کر دینا چاہیے تھا لیکن پلاطوس یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے مسیح کو رہا کرنے کے لئے رضامند نہیں ہے چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ یہودی دستور کے موافق قلعے میں موت پر ایک آدمی کو چھوڑنے کی رعایت مسیح کے حق میں دی جاسے ۔ لیکن یہودی لوگ مذہبی پیشواؤں کے اگسائے سے مسیح کی بجائے برابا کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ برابا ایک حیوت

پسند ہوئی تھا جس نے سال ہی میں شہر کے اندر ایک انصاف کی تنظیم کی تھی
(توقا ۲۳ : ۱۹) اس کے بعد پڑا طوس مدل انصاف کے پتھر سے مسیح کو
کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مسیح کی فطرت سے بڑی
یہودیوں کے غمہ کو بھنڈا کر دے گی۔ یہاں یہودیوں کی نشیمن دسخر کے
ساتھ نونا مسیح کو ایک ارغوانی رنگ کی پوشال پہنا تھے ہیں اور اُس کے سر
پر کاشٹل کا ایک تاج رکھتے ہیں اور اُس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں :-

”اُسے یہودیوں نے بادشاہ آداب لے“

یہ نظارہ جس میں مسیح ایک بناوٹی بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے
یہودیوں کو مشتعل کر دیتا ہے اور وہ چڑچڑا کر رکنے لگتے ہیں :-
”مضبوط کر مضبوط“

وہ اپنے رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ وہ مسیح کی موت کا مطالبہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ
اُس نے یہ وعدے کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پڑا طوس اس شہر و محل سے
خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ اُس پر کوئی فوق الفطرت قوت
سوار تھا یا اس وجہ سے کہ وہ شاہ روم بھی اللہ ہیئت کا مدعی تھا۔ وہ واپس
تخت عدالت کی طرف لوٹتا ہے اور قیدی سے مکرر دریافت کرتا ہے :-
لیکن وہ آسمانی احکام جو مسیح کے مُنہ سے نکلتے ہیں صوبیدہ حکمران کے لئے
حیران کن ہیں تاہم وہ اسے فوراً چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن اب کی دفعہ یہودی
لوگ یہ شہر و محل مچاتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف شہنشاہ روم کو شکایت کریں
گے کہ وہ ایک مہم کو جس نے بادشاہ بننے کا دعویٰ کیا چھوڑنے کی سعی کی ہے۔
چنانچہ اس کشمکش میں یہاں طوس بار جاتا ہے اور وہ باہر چھوڑے گئے
اور یہ تخت عدالت پر بیٹھتا ہے۔ لیکن وہ یہودیوں کو ایک آخری طعن و

تشنیع کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اُن سے پوچھتا ہے :-
 ”کہا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کر دوں؟“

اس کے جواب میں مذہبی طور سے جوئی یہودی چپٹا چپٹا کرتے ہیں :-
 ”وقیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔“ (یوحنا ۱۹ : ۱۵)

پلاطوس اس ترش و تماشے کو دیکھ کر اپنے دل میں بالضرور مسکرایا ہوگا۔
 جب اس نے ان حریت پسند یہودیوں کو اپنے جال میں پھنسنے سے روک دیا
 ہوگا۔ وہ شہنشاہ روم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں۔ پس وہ سراسر اسے
 موت کا نمونہ دے دیتا ہے۔

صلیب کا جلال

یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں شمعون کرینی کا کوئی
 ذکر نہیں پایا جاتا۔ دیگر انجیل کے مطالعہ سے ہمیں اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ
 مسیح صلیب کے بوجھ سے شکر اکر کر اٹھا اور کسی منزل پر سزا کے موت
 کی تعمیل کرنے والے افسر نے نہ ترین میں سے ایک شخص کو جو عیدِ مسیح کے لئے
 شہر میں داخل ہو۔ اٹھا بیگا۔ میں پکڑا اور اسے حکم دیا کہ وہ مسیح کی صلیب
 اٹھائے۔ صلیب کے اوپر ایک کتبہ کیوں سے لکھا ہوا تھا جس پر ”یہودیوں
 کا بادشاہ“ لکھا تھا۔ یہی مسیح کا جرم تھا جس کے لئے وہ مصلوب ہوا تھا۔
 اس اعلان کا مقصد باغی یا مخالف بادشاہوں کے انجام کو عوام پر ظاہر کرنا تھا۔
 تاہم یہ حقیقت کے ساتھ ساتھ شاید بدگلوں نے بغیر کسی ایسا کے مسیح کی
 عظیم ائمہ تبت آسمانی خلیفہ کو آشکارا کیا تھا۔

یوحنا رسول نے یہ باتیں ایشیا کوچک سے تحریر کی ہیں جہاں وسطِ شب سے وسطِ شب تک وقت گنا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یسوع کو ۶ بجے صبح کے قریب منزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا۔ یہ بیان مرقس ۱۵: ۱۵ کے مطابق ہے۔ یہودی وقت کے مطابق جو طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک گنا جاتا تھا، یسوع تیسرے پیر کیوں سے صلیب پر جڑا گیا تھا۔ یعنی تقریباً ۹ بجے کے قریب، اس وقت عیدِ فصح کے برے عیدِ فصح کے لئے بیسکل میں ذبح ہوتے جاتے تھے۔ اسی شام کو عیدِ منائی جاتی تھی۔

یسوع کی بیرونی پوشاک ان چار سپاہیوں میں بانٹ لی جاتی ہے جو مسیح کو صلیب دینے کے لئے تعین کئے گئے تھے۔ اُس کی اندرونی پوشاک ایک ہی بند کپڑا تھا۔ یہ سردارِ کاہن کے کرتے کی طرح تھا۔ یوحنا صلیب کے دامن میں کھڑا ہو کر سپاہیوں پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ مسیح کی بن سلی پوشاک کے لئے قہقہہ دیتے ہیں۔ اُسے زبور ۱۸: ۲۲ کا اقتباس یاد آ جاتا ہے۔ اُس اقتباس پر شاید یسوع اپنے ڈکھول کے وقت دھیان دے رہا تھا۔ (مرقس ۱۵: ۳۴، زبور ۱۱۲: ۱)

یوحنا ہیں اصل "نئے صلیب کے متعلق بہت کم بات ہے۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا یہ دیا تھا کہ اُس کے تیار ہیں خداوند کے جسمانی ڈکھول کی بجائے صلیب کے پیغام پر غور و خوض کریں۔ مسیح کے تین فرمانوں میں سے دو فرمان جو یوحنا نے تلمیذ کئے ہیں مسیح کی انسانی خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلا فرمان مسیح کی والدہ محترمہ سے متعلق ہے جو اپنی ہمیشہ اور مریم مگدینی کے ساتھ صلیب کے قریب کھڑی ہے۔ وہ نورس کے متعلق شمعون نے نبوت کی تھی اب واقعی مریم مقدسہ کے دل کو چھید رہی

ہے۔ (لوقا ۲: ۳۵) یسوع صلیب سے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے اُس کی آنکھوں کے کٹورے محبت اور شکر گزاری سے برپا ہیں۔ وہ حیران ہے کہ اب وہ اپنی والدہ کی ضروریات زندگی کو کس طرح پورا کرے۔ مریم مقدسہ ابدالآباد تک کل عورتوں میں صعب سے زیادہ مبارک و ممتاز ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں اُس کے محبوب شکر و پر پڑتی ہیں اور وہ جان جاتا ہے کہ اب اُسے کیا کرنا چاہیے۔ اب سے یوحنا مریم مقدسہ کا بیٹا بن کر اُس کی خدمت کرے گا اور ہر ممکن طریق سے وہ انسانی محبت اور ضروریات زندگی کو پورا کرے گا۔

دوسرا لفظ جو خداوند نے صلیب سے کہا یہ تھا:-

”میں پیاسا ہوں“

یہ لفظ مسیح کے دکھوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ غالباً یوحنا نے جب یہ بات کہی تھی اُس وقت مسیح کے دکھوں کے موضوع پر بدھ متی تعلیم کسی حد تک ایسے استادوں کی معرفت پھیل چکی تھی، جن کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ ذاتِ الہی صلیبی طریق سے یا کسی اور طریق سے جسمانی دکھ سہہ سکتی ہے۔ دراصل ابنِ آدم کے بچے اترنے میں ایک اور وجہ یہ ہے جس کا تذکرہ عام طور پر مسیح کی تعلیم میں پایا جاتا ہے جو یوحنا نے فلپینکس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جسے عام ارواح (HADES) میں اترنا کہا گیا ہے اس کے بعد ایماندار اس راز کو سمجھتا ہے کہ اس مسیح اپنے اصلی مقام کی طرف جہاں وہ پہلے تھا محدود کر رہا ہے (یوحنا ۴: ۶۲)

صلیب سے مسیح کی پکار نہ بڑھ ۱: ۴۲ - ۱: ۴۳ - ۲: ۴ کی بازگشت ہوگی جس پر خداوند اعلان فرما رہے تھے۔ مسیح کے یہ الفاظ اُس کی الہی پیاس

اور خواہش کر کہ وہ خدا کی طرف لوٹ جائے بیان کرتے ہیں۔
 صلیب سے ایک تیسری آواز نکلتی ہے جو صلیبی لوگوں کے مفہوم
 کو ہمارے خداوند کے نقطہ نظر سے پیش کرتی ہے۔ مرنے والی اور کوتاہی
 خبر دیتے ہیں کہ مسیح نے اپنی موت سے قبل ایک چنچ ماری تھی جو مختصر سی تھی
 اور شاید اس کا سننا محال تھا۔ یوحنا صلیب کے پس منظر پر مسیح کے ذہن کے
 الفاظ کو سننا ہے۔

”تمام ہوا“

یوحنا فی الفاظ میں ان الفاظ سے زیادہ زور ہے۔ اس کا مفہوم منزل
 مقصود تک پہنچنا یا آرٹ کے ایک شاسکہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا مفہوم
 خداوند کی کامیابی نہ دینا کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔
 جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے یوں نے زمین پر تیرا

جہاں ظاہر کیا ہے (یوحنا ۱۷: ۱۴)

یوحنا مسیح کے متعلق گہری تفہیم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مسیح کے
 دل میں کیا کیا خیالات تھے۔ رہے ہیں کیونکہ وہ لکھتا ہے:-

”اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں۔“

(یوحنا ۱۷: ۲۸)

وہ بڑی چکارہ میں مسیح نے بوقتِ نزاع اپنی تمام قوت کو اکٹھا کیا تھا،
 آرام و اطمینان کی چکارہ نہیں ہے بلکہ یہ چکارہ مسیح کے اس دعویٰ سے کہیں زیادہ
 ہے کہ جو کام اسے باپ کی طرف سے دیا گیا تھا تمہیں تک پہنچا دیا گیا ہے۔
 یہ چکارہ ایک فائنل لکچر ہے کہ وہ تمام کام جس کے لئے باپ نے اسے بھیجا
 تھا مکمل کیا جا چکا ہے۔ گناہ کی قوت کو مٹا دیا گیا ہے اور دنیا کے سردار کو

تنبیہ کیا گیا ہے ، دنیا کو نجات دے گی ہے اور سب کام " ترم ہو جائے "۔
 مسیح نے " سر جھکا کر جاں دے دی "۔

تو قاضیہ لکھتا ہے کہ حیب مسیح نے جان دی تو اُس نے کہا :-
 "اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تہ
 ان الفاظ سے تو تو یوحنا کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح کی موت کا
 مفہوم خدا کے پاس جانا ہے ۔

آخری نزول

یہودی قانون کے مطابق مقتولین کی لاشوں کو رات بھر درخت سے
 لٹکانے کا حکم نہ تھا (ملاحظہ ہو اسشتنا ۲۲: ۱۱-۲۲)۔ اس موقع پر اس بات کو
 خاص طور سے محسوس کیا گیا تھا کیونکہ شام سے صبت اور عید فصح کا شروع تھا
 چنانچہ اس مسئلہ میں پڑا ہوس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زمین کو
 بہت جلدی موت کے حوالے کرے ۔ چنانچہ سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے اور
 دونوں چیریل کی ٹانگیں ایک بھاری جھکے تھوڑے سے توڑی جاتی ہیں ۔
 جب سپاہی مسیح کے قریب آتے ہیں تو انہیں معذرت ہوتا ہے کہ وہ پیسے ہی
 مر چکا ہے ۔ تاہم اس بات کی تصدیق کے لئے اس کا دل بھالے سے چھیدا
 جاتا ہے ۔ " اور فی الفور اُس سے خزن اور پانی نکلا "۔

(یوحنا ۱۹: ۳۴)

یوحنا اس واقعہ کو ایک اور نشان بتاتا ہے ۔ لیکن وہ اس ممکن
 نشتر نہیں کرتا کہ یہ کس بات کا نشان ہے ، تاہم وہ اسے بڑا معنی خیز واقعہ

تصور کرتا ہے۔ مسیح کا یہ خون نہ عہد کا خون متصور ہو سکتا ہے۔ جو صلیب پر بہا اور چرپاک شرکت میں دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ پانی اس نئی و مٹائی زندگی کا نشانی ہے جو بپتسمہ یا اعطاباغ میں دی جاتی ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے ایوختا ۵: ۶-۸)۔ یوحنا اس بات پر غور کرتا ہے کہ خداوند کی کوئی بڑی نہیں توڑی گئی اور یہ ایک "نشان" ہے کہ مسیح عیسیٰ کا ایک بے دریغ برہ ہے (خروج ۱۲: ۱۳) جو اپنے لوگوں کو غلامی اور گناہ سے آزاد کرتا ہے۔

چنانچہ پہلوؤں، نشوں کو دفنانے کی اجازت دیتا ہے۔ چند عورتیں اور یوحنا غمگین ہیں کہ مسیح کی لاش کو حاصل کر بی اور اس کی تجویز و تکفین کا بندوبست کریں۔ لیکن صلیب کی تاثیر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ارثیاء کا یوسف اور نیکو و لمیس دونوں اشخاص جو یوڈی صدر عدالت کے، انہیں قتلے مسیح کی ہیری کا اعلان کرتے ہیں۔ یوسف اس کی لاش کو دفنانے کے لئے اپنی باغ والی قبر دیتا ہے اور نیکو و لمیس بت سا مڑا و سدا جات لاتا ہے۔ وروہیں گلگتا کی پہاڑی کے قریب خداوند مسیح کی لاش کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔

گیارہواں باب

مردوں میں سے جی اٹھنے والا خداوند

جیسا کہ ہم مسطور کر چکے ہیں یوحنا کے نقطہ نظر سے صلیب جلال کی گھڑی تھی نہیں یہ مسیح نے پورے طور سے باپ کی مرضی کو پورا کیا تھا۔ اور ان تمام عجائبات و معجزوں کا مقابلہ کیا تھا جنہیں انیس اسی کے زمانے پیش کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں خداوند نے اپنے دشمنوں کو جو اُسے قتل کرنے کے سلسلہ میں مسعد تھے محبت کرنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ اس مکتب تباری وراثت کا لامحالہ روحانی نتیجہ تیا مست مسیح تھا۔ سبیل کے تمام نشانات ہیں تیا مست مسیح ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے اور حتمی طور سے اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ الہی خیالات انسانی خیالات نہیں اور نہ ہی انسانی خیالات الہی خیالات ہو سکتے ہیں عقل انسانی کے مطابق صلیب کا پیغام ناکامیابی، شکست اور موت ہے لیکن الہی نقطہ نظر سے صلیب کا مفہوم مکمل فراموشی کی فتحیابی ہے۔ صلیب نفرت، دروغ اور بدی پر فتح و نصرت کی علامت ہے۔ ساختہ صلیب نامیدی کی ٹریجڈی نہیں تھی جس میں خدا بامآخر مغل ہوا اور اپنی سحرکاری سے اس نازک حالت کو بچایا بلکہ یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ یہ دنیا خدا کی ملکیت ہے اس لئے مشکل بات

اور درونک نتائج کے باوجود خدا کی مرضی کو پورا کرنا فتح و نصرت کو حاصل کرنا
چنانچہ گناہ پر فتح حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم گناہ کے اثرات و
نقصانات کو برداشت کریں کیونکہ صلیبی موت کو قبول کرنے ہی سے موت پر
فتح حاصل ہوتی ہے لہذا قیامت کی حسیب، قیامت اور عیو کو بُدا جدا سمجھنا غلطی
ہے۔

صعود کی ابتدا

بالائی منزل میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو صلیبی صُعود کا مفہوم سمجھانے
کی کوشش کی تھی۔ اس کا مفہوم باپ کے پاس جانا تھا۔ یہ ایک وقفہ تھا جس
میں اُن کے قلوب تھوڑی دیر کے لئے غم سے لرزے تھے لیکن جب وہ دوبارہ
آئے گا تو اس وقت اُن کے دل ایسی خوشی سے لرزے ہوں گے کہ کوئی شخص ان سے
اس خوشی کو چھین نہیں سکے گا اویسوں اُن کا باپ کے پاس جانا اُن کے لئے
سودمند ثابت ہو گا۔ پس یہ حیران کن بات ہے کہ مسیح کے شاگرد قیامت کے
منتظر تھے۔ صہیت یوحنا نے اُس کے کفن کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے
یہ یقین کیا کہ (یوحنا ۲۰: ۸)۔ ہمیں یہ بعید نہیں بتایا گیا کہ یوحنا نے کس
بات پر یقین کیا۔ ممکن ہے کہ اُس نے مسیح کی تعلیم کو یاد کیا ہو گا جو بالائی منزل
میں رہی گئی تھی اور حیران ہوا ہو گا۔

کئی سالوں کے بعد وہ زمانہ ماضی کی گزری ٹوٹی دلچسپیوں پر نگاہ ڈالتا
سے اور وہ اُس لمحہ کو یاد کرتا ہے جب قیامت مسیح پر اُس کے ایمان کی ابتدائی
ثابت اُس کا یہ ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ اُس کا اقرار بپٹسم اور دیگر
شاگردوں کے لئے سنا کرتا۔

مسیح کے لاشہ مبارک کو قبر میں رکھے جانے کے چھتیس گھنٹوں کے بعد مریم ماریہ باغ میں آتی ہے اور پتھر کو قبر سے ہٹا دیتی ہے۔ وہ فوراً
 میں نیچے پر پہنچتی ہے۔ لاشہ مبارک چرائی گئی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی پطرس
 اور مسیح کے محبوب شاگرد کو بلا لاتی ہے۔ وہ دوڑے ہوئے باغ میں داخل
 ہوتے ہیں اور قبر کو کھلی اور کفن کے کپڑوں کو بیٹھا ہوا پاتے ہیں۔ انہیں کوئی
 ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ چور کس طرح جلدی جلدی لاش کو کفن میں سے نکال کرے
 گئے ہیں۔ اس کے برعکس انہیں فرحت و اطمینان کا نظارہ نظر آتا ہے کہ
 گویا وہ کپڑے بڑوں، خنیاہ سے اتارے گئے ہیں۔ پطرس اور یوحنا شہر کی
 طرف جاتے ہیں اور وہ اس خیال سے مطمئن ہیں کہ لاشہ مبارک کو چرائیا
 گیا۔ ان کے اذہان پہنچیں چیلوں کے اثرات ہیں۔

(۱) ٹھٹھکا ہوا پتھر (۲) خالی قبر (۳) لپٹے ہوئے کفن کے کپڑے۔
 اسی اثنا میں مریم واپس باغ میں آجاتی ہے اور قبر کے پاس کھڑی ہو
 کر زار و قطار رو رہی ہے۔ جو وہی وہ قبر کے اندر جھانکتی ہے وہ دو فرشتوں
 کو دیکھتی ہے لیکن اس سے بھی اس میں اُسید پیدا نہیں ہوتی۔ تاہم اس وقت
 اُسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے پیچھے کھڑا ہے
 وہ اُسے باغبان سمجھتی ہے۔ پہلے پہل وہ خداوند کی آواز کو نہیں پہچانتی
 لیکن جب وہ اُسے محبت بھری آواز سے، جیسے کہ وہ کئی بار پہلے اُسے
 بلایا کرتا تھا اس کا نام لے کر اُسے "مریم" کہتا ہے تو وہ اُسے پہچان
 لیتی ہے اور اُس کے قدموں میں گر پڑتی ہے۔ مریم کے غم کے آفسوختی
 کے آفسوہن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ جو خداوند کی زبان سے
 نکلے کسی قدر حیران کن ہیں۔

”یسوع نے اُس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اُپر نہیں گیا“ (یوحنا ۲۰: ۱۷)

مریم کے ذہن میں اس سے زیادہ اور کوئی خیال نہیں کہ یسوع اُسے اُپس بل گیا ہے اور اب اُس کی گزری ہوئی دلچسپیاں دوبارہ جاگ اُٹھیں گی۔ ہمارے خداوند کے الفاظ اس بات کو صاف کر دیتے ہیں کہ اُس کی موت اور قیامت نے ایک نیا دور اور ایک نیا تعلق پیدا کر دیا ہے۔ اب اُس کی حیثیت ایک اُستاد اور دوست سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ مردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ وہ دورِ جدید جس کے نشانات قاتلے گلیل کا معجزہ اور سبیل کا پاکیزہ کبیر جانا ہے، اب شروع ہو چکا ہے۔ یسوع کو اب محض جسمانی حیثیت ہی سے نہیں پہنچا نا بلکہ وہ اب ایک نیا مخلوق ہے (ملاحظہ ہو ۲ کرنتھیوں ۵: ۱۷) وہ ابھی آسمان کی طرف صعود کرے گا تاکہ وہ اُس جلال کو حاصل کرے جو وہ دنیا کی پیدائش سے پیشتر رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ مریم لکھنی کو بھیجتا ہے کہ وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اُٹھنے کی پہلی پیغام رساں بنے۔ قیامت مسیح کا مفہوم نہ صرف مسیح کی فرمانبرداری کو موت کے درجہ تک پورا کرنا ہے، بلکہ یہ جلال ایک جدید دور کا اقتراح ہے۔

”میرے بھائیوں کے پاس جا کر اُن سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اُپر جاتا ہوں“ (یوحنا ۲۰: ۱۷)

بشارتی کام کے لئے تشریح

اسی شام کو سب شاگرد غالباً بالائی منزل میں، جہاں آخری عشاء کا انتظام

کیا گیا ہے جمع ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے خوف سے دروازوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہے کہ مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی اُڑتی ہوئی خبر حکام الوقت تک بھی پہنچ چکی ہے اور شاگرد و توفیق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا اقدام اٹھائیں گے۔ اچانک مسیح اُن کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور یہودی دستدر کے مطابق اُن سے کہتا ہے:-
 ”تمہاری سلامتی ہو“

مشرقی ممالک میں ابھی تک ادب و آداب کے لئے فقط ”سلام“ استعمال کیا جاتا ہے۔ شاگردوں کو یقین دلانے کے لئے یسوع اُنہیں اپنے ہاتھ پاؤں دکھاتا ہے اور اب شاگردوں کے غلبہ اطمینان اور حمد شہی سے لبریز ہیں، پھر وہ اُنہیں مقرر کرتا ہے:-

”جو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اُسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔“
 (یوحنا ۲۰: ۲۱)

خداوند اپنی عالمی مشن کا تذکرہ جس پر شاگردوں کو بھیجا جانا تھا، جس مقام پر پہلی دفعہ نہیں کرتا کیونکہ باب کے مطابق خداوند اپنی دعا میں کہتا ہے:-
 ”جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اُسی طرح میں نے بھی اُنہیں دنیا میں بھیجا۔“ (یوحنا ۱۷: ۱۸)

عوام کے لئے یہ کام بڑا مشکل کام ہے لیکن مسیح مصلوب اور مردوں میں سے زندہ خداوند کے نگر سے شاگرد اس کام کا بیڑا اٹھائے ہیں (متی ۲۸: ۱۹) مسیح کا حکم خدا کا حکم ہے جس نے اُس کو بھیجا ہے۔ لیکن اس نوعیت کی مشن کو سرانجام دینے کے لئے اُنہیں خود تنہا کی ضرورت لاحق ہوگی چنانچہ مردوں میں جی اٹھا ہوا خداوند اپنی غیر ذنی زندگی کہ اُن پر چھوٹتا ہے اور اُن سے کہتا ہے:-

”روح القدس لو“

بارہوی منزل میں خداوند نے روح القدس کے متعلق اپنے شاگردوں کو
 بتایا تھا کہ وہ اس کا کام جاری رکھے گا۔ اور ان کی زندگی میں حیثیت خدا اور مسیح
 سکونت کرے گا۔ ان پر روح پھونکنے سے انہیں یہ دیا ہوگا کہ خدا نے کس
 طرح اپنی بندگی خلیق میں حضرت انسان کے قصوں میں زندگی کا سانس کھینکا
 تھا اور وہ جیتی جی رہا تھا (ز پیدائش ۴: ۲)۔ یہ وہ ترقی و تخلیق میں مردوں میں
 سے جی اٹھے ہوئے خداوند کی زندگی سے بھر رہے ہیں۔ انہیں اس نئی زندگی
 کی قوت سے جس سے ہرگز اور روح کی خوشخبری سے کر باہر نکلا ہے۔ انہیں
 حکم دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں سے نجات دلائیں۔ یہ وہی حکم
 ہے جو بطرس کرستی ۱: ۱۹ میں اور باقی شاگردوں کو متی ۱۸: ۱۸ میں دیا گیا ہے۔
 معافی کی خوشخبری ہی درحقیقت ایسی خوشخبری ہے جس کو سننا انسانوں
 کے لئے ضروری ہے۔ مغرب میں بہت سے لوگ مسیحی ایمان سے برگشتہ
 ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہیں ان کی ضمیروں میں ان کے جرمہائے سیاہ
 اور گناہ نظر آتے ہیں جن کی انہوں نے معافی حاصل نہیں کی۔ متعدد نفسیات
 کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں انسان ضمیر کی کشمکش میں انہماک قرار
 ہے کہ وہ اپنی باطنی زندگی میں اپنا سچ بول چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو خداوند
 کے مندرجہ ذیل الفاظ کو سننے کی ضرورت ہے۔

”بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے“

کلیسیا اسی کام کی اشاعت کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ مشرقی ممالک
 میں کرم کے فلسفہ نے عوام الناس کے خیالات کو جکڑ رکھا ہے اس اعتقاد

لے مسئلہ نہ سچ یا آواگون۔

کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو کچھ بوسے گا وہی کاٹے گا۔ کوئی انسان اس اصول سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس تباہ کر دینے والے قرض کو جو ہر دم بڑھتا چلا جاتا ہے کوڑی کوڑی نہ چیکا دے۔ مسیحی جو شغریٰ یہ ہے کہ یہ قرضہ خدا کی مفت بخشش کے وسیلے چیکا یا جا سکتا ہے۔ جو لوگ معافی پا چکے ہیں وہ اپنی زندگی میں زندہ مسیح کی زندگی پاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی ان کو موت بخشش سے بچا دے کہ وہ ابلیس کی چالوں اور دل بھانے والی دنیا پر اور اپنی فطرتی کمزوری پر فتح حاصل کریں۔

ہیں چاہیے کہ ہم پاک روح کے بھونکنے جانے کے واقعہ کو جو پہلے ایسٹر کی شام کو واقع ہوا تھا روح سے معمور ہونے کے واقعہ سے ملائیں۔ یہ پچاس روز کے بعد ہوا۔ (اعمال ۱۲: ۴)

پاک روح کو ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہی تھیں (یوحنا ۱۶: ۱۳-۱۵)۔ یہی بات اس حکم کے مفہوم کو صاف طور سے سمجھنا ہے۔

”جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، وہی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔“
 انہیں مسیح کی قیمت اور زندگی میں مسیح کی سکونت کے مفہوم کو مضبوطی سے سمجھنا ہے۔ ان کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سی بندوبست باتیں ہیں جن پر زور دینا لازمی ہے؟ انہیں کہاں سے شروع کرنا چاہیئے؟ اور انہیں کب شروع کرنا چاہیئے؟ تو قاریوں! اپنی انجیل پر (یوحنا ۱۴: ۲۹) اور اعمال کی کتابیں (اعمال ۱: ۵) خداوند مسیح کی اس تاکید کو قلمبند کرتا ہے کہ انہیں خدا کے مقرر کردہ موقع کے لئے انتظار کرنا ہے۔ مردوں میں سے زندہ خداوند کے ظہور کے باوجود سات ہفتوں کا عرصہ ان کے لئے کافی نہ تھا جس

میں وہ واقعہ تصدیق، قیامت اور صعود کے کل مقاصد کو سمجھ سکتے شاگردوں کے لئے لازمی تھا کہ وہ اپنے باہمی اتحاد اور محبت کو بڑھائیں تاکہ دنیا ایمان لائے۔ یکمیشن ایسٹر کے روز دی گئی تھی اور اسی روز اُن میں روح پھولنے لگی تھی۔ پینگوست کے روز خداوند کے یہ دو کام بڑی قوت کے ساتھ پورے طور سے محسوس کئے گئے تھے۔

ایمان شک و شکوک پر فتحیاب ہوتا ہے

جب خداوند قیامت کے روز شاگردوں پر ظاہر ہوا تو تھوڑا سا شاگردوں کے ہمراہ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نقطہ نگاہ میں ہمیشہ نفی پائی جاتی تھی۔ اور وہ ہمیشہ بدترین واقعات کا منتظر رہتا تھا۔ (یوحنا ۱۱: ۱۶) جب اُسے بتایا جاتا ہے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے شاگردوں کو ملا تھا تو وہ اس خبر کو سچا نہیں سمجھتا اور وہ اس واقعہ کے مادی اثبات کے لئے اصرار کرتا ہے۔

”اُس نے کہا جب تک میں اُس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اُس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا۔“ (یوحنا ۲۰: ۲۵)

ایک ہفتہ کے بعد مسیح ظاہر ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اُسے اس بات کا علم ہے کہ تھوڑا سا اُس سے قبل کے موقع پر کیا کہا تھا۔ جب تھوڑا سا ایمان لائے سے انکار کیا تھا تو مسیح نادیدنی طور سے وہاں موجود ہو گیا۔ اس موقع پر خداوند اُسے کہتا ہے کہ وہ اُس کے زخموں میں اپنی انگلی ڈالے اور اپنا ہاتھ

اُس کی پہلی میں ڈالے جہاں بچا لے کا گھاؤ ہے۔ خداوند نے مزید فرمایا ہے۔
 ”بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھئے۔“ (یوحنا ۲۰: ۲۷)

یوحنا ہر قسم کی شہادتوں سے ثابت کرتا ہے کہ قیامت مسیح ہر روحانی اور روحانی زندگی میں تھی۔ تھوما کے لئے یہ جاننا ضروری تھا کہ یہ ایک روحانی اور جسمانی حقیقت ہے۔ تھوما اپنی چشم دید شہادت سے اور اس شہادت سے کہ خداوند المسیح پہلے موقع پر بھی موجود تھا ایک زبردست اقرار کرتا ہے۔
 ”اے میرے خداوند اے میرے خدا!“

اس کے جواب میں ربنا المسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں:-
 ”تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔“ (یوحنا ۲۰: ۲۹)

بہت سے لوگوں نے مسیح کو اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن انہوں نے اُسے روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاگرد اُس پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اُس کے جلال کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اُس کی شخصیت میں اُس کی انسانیت کے حجاب میں آسمانی باپ کو دیکھا تھا۔ ایمان ایک طرح کی رویت ہے۔ ایمان ایک قسم کی روحانی بینائی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ ہم میں ایمان ہو اور ہم مسیح کے جلال کو دیکھیں۔ یسوع اُن لوگوں کو مبارک کہتا ہے جن کا ایمان بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس مبارک بادی میں نہ مانہ حال تک ہر ایک شخص شامل ہے جو انجیل کو ایمان سے پڑھتا ہے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے متعلق تھوما ایک زبردست شہادت ہے اس کو یقین دلانا ایک مشکل کام ہے لیکن علاوہ انہیں تھوما مادی اور روحانی دنیاؤں کی حد فیصل پر کھڑا ہے۔ اُس سے یہی کہا جاسکتا ہے، جو

مر تھا اور ہر مکان و زمان کے مسیحی کو کہا گیا ہے :-
 ”اگر تو ایمان لاتے گا تو خدا کا جہول دیکھئے گا“ (یوحنا ۱۱: ۲۶)

ناکامیابی کے بعد ایمان کی بحالی

بعض حکماء کا خیال ہے کہ دراصل یوحنا کی انجیل ۲۰ باب پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر واقعی ایک موزوں خاتمہ نظر آتا ہے جہاں نظر کی بجائے ایمان پر زور دیا گیا ہے۔ بشیر انجیل کا مقصد ذیل کے بیان سے پورا کیا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان مارکس کے نام سے زندگی پاؤ۔ (یوحنا ۲۰: ۳۱)

باب انجیل تسمیہ کی صورت میں نظر آتا ہے لیکن اس میں بھی چشم دید گواہ کی وہی تاثیر نظر آتی ہے جہاں انجیل بڑا کے ابتدائی ابواب میں نظر آتی ہے اس میں لکھا ہے کہ مسیح شاگردوں کو گلیل میں تیسری بار نظر آیا۔ اس میں یہ بھی بیان قلمبند ہے کہ انکار کے بعد پطرس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ یہ باب مسیح کی آخری آمد پر فریسیوں کی دشمنی کا بیان ہے۔ پطرس، تھودا، نتھانی ایل، یعقوب، یوحنا اور دو اور شاگرد گلیل کو واپس لوٹ آئے ہیں۔ شاید انہوں نے مسیح کے حکم کی تعمیل کی ہے جو ۲۸: ۱۰ میں قلمبند ہے۔ وہ اس انتظار کی ہیں اپنے قدرتی رجحان کے زیر اثر دوبارہ باہمی گیری کے کام میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ رات بھر کی ناکامیابی کے بعد وہ ساحل کی طرف لوٹتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اجنبی دوست ان کے لئے منتظر بیٹھا ہے۔ وہ انہیں ہدایت دیتا ہے کہ وہ کشتی کے دائیں جانب بحال ڈالیں۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کثرت سے

بچھلیاں پکڑتے ہیں۔ ان مچھلیوں کا اشارہ اقوام عالم کے اکٹھا ہونے کی طرف ہے جس طرح لوقا ۱۵: ۱۱۔ ۱۲ یہ سبق سکھانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا کہ مسیح کے شاگردوں کو آدم گیر بننا ہے۔ اسی اثنا میں اجنبی دوست نے ان کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے یوحنا اور بعد ازاں دیگر شاگرد اب مردوں میں سے جی اُسٹے ہوئے خداوند کو پہچان لیتے ہیں۔

ناشتہ کے بعد پطرس کو کہا جاتا ہے (یوحنا ۱۲: ۱۵-۱۹) اس نے تین بار خداوند المسیح کا انکار کیا تھا۔ اب خداوند اُسے تین بار سوال ڈالتا ہے اور تین بار تاکید کرتا ہے کہ وہ ایک وفادار چہرہ ثابت ہو۔ بالائی منزل میں پطرس نے تکبر سے کہا تھا کہ چاہے باقی سب شاگرد دھڑکھڑکھائیں لیکن وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا (یوحنا ۱۳: ۳۷: ۳۸ مرقس ۱۴: ۲۹) ہمارے خداوند کا پہلا سوال اُسے یاد دلاتا ہے:-

”اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟“ اب پطرس وہ مردوں سے ہنر بننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اب وہ ٹھنک رہا ہے:-

”خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔“
ان الفاظ کے جواب میں خداوند کہتا ہے:-

”میری بھڑی چرا“

پس پطرس مسیح کی بھڑوں کے چروہے کی حیثیت سے بحال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بیان ہے جسے یوحنا کئی سال کے بعد قلمبند کرتے ہوئے پطرس کی شہادت کی پیش گوئی قرار دیتا ہے:- وہ غالباً یہ چاہتا ہے

کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ اپنے آقا کی طرح صلیب پر مرے گا۔ وہ اچھے
چرہ ہے کی طرح اپنی بیٹیوں کے لئے جان دے گا۔ وہ موت تک مسیح کے
نقش قدم پر چلے گا۔

اس گفتگو میں پطرس مسیح سے پوچھتا ہے کہ یوحنا کا کیا حال ہو گا؟
یسوع جواب دیتا ہے کہ ”اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا
رہے تو کچھ کر کیا؟ تو میرے پیچھے ہو لے۔“

ہمارا فرض مسیح کے نقش قدم پر چلنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے
یہاں یہ کام نہیں کہ ہم اس بات کی تشویش کریں کہ دوسروں کو کیا احکام ملے
گئے ہیں۔ یوحنا اس بیان میں ایک اضافہ کرتا ہے جس سے عوام کے اس
مغالطہ کی تصحیح ہو جاتی ہے کہ وہ مسیح کے آنے تک زندہ رہے گا۔ چوتھی دلیل
کا یہ پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح متواتر اپنے شاگردوں کی زندگی میں آتا
رہتا ہے یعنی مردوں میں سے زندہ اور صعود فرمائے والا خداوند ہمیشہ اپنے
شاگردوں کے ہمراہ ہے۔ دنیا اس کی آمد کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن ایک روز وہ
اسے پہچان لے گی اور وہ بچ جائے گی یا اس کی عدالت ہوگی۔

آخری شہادتیں

یوحنا ۲۱: ۲۴ شہادت انجیل یوحنا کا ایک آخری لفظ ہے۔ وہ
لوگ جنہوں نے مسیح کے محبوب شاگرد کو گواہی دیتے ہوئے سنا ہے کہ
وہ ان باتوں کے متعلق جن کی وہ تعلیم دیتا رہا ہے ایک سچا احوال تحریر کیا ہے۔
آخری آیت اس بات کو ضابطہ تحریر میں لاتی ہے کہ اور بہت سے کام تھے

جو شروع نے کئے تھے مگر کچھ نہیں گئے۔ مسیح کی داستان زندگی کو بتانے کے لئے ایک لامتناہی سلسلہ کتب کی ضرورت ہے۔ یوحنا نے عام طور پر دوسرے لوگوں کی باتوں کو قلمبند کیا ہے جو اصل حقائق سے زیادہ گہری ثابت ہوتی ہیں۔ بیشتر انجیل کی آخری بات صاف ثابت ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک پشت مسیح کے متعلق نئی نئی کتابیں لکھتی ہے جو اس کی محبت کے عجائبات کو ختم نہیں کر سکتیں۔ اولی نقطہ نظر سے مسیح کے متعلق جو کتابیں موجود ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہر کتاب ہر یوں نہ بنوں میں کبھی جا چکی ہے جو اس کی زمینی خدمت کی یا اس کے عظیم الشان کاموں کی جو وہ ہر ایک پشت میں ہر مرد و زن کی زندگی میں اپنی دائمی حضور سے سرانجام دیتا ہے، ترجمانی کرتی ہیں۔

بارہواں باب

دنیا کا نجات دہندہ

انجیل کے مختلف اثرات سے لوگ خداوند مسیح کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ بعض کے لئے سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور فضل کی ضرورت انہیں مسیح کی طرف کھینچتی ہے۔ دیگر لوگوں کو شاید ہمیشہ کی زندگی کا خیال یا کسی منکسر المزاج محبت سے سرزد ہونے کی وجہ سے کھینچتا ہے۔ کثیر تعداد لوگوں کے لئے مسیح کی وہ محبت جو صلیب پر ظاہر ہوئی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بالآخر ہر ایک شخص یہ دریافت کرے گا کہ کیا پہلے شاگردوں کا تجربہ آنے والے پشستوں کے شاگردوں میں دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟

چوتھی انجیل ان باتوں پر توجہ دیتی ہے کہ چونکہ مصنف نے اپنی تصنیف میں تاریخ، ترجمانی اور تجربہ کو ملا دیا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ انجیل چاروں بحسول سے زیادہ مادی اور روحانی ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق انہی کلام متعجب ہوتا ہے۔ جو خدا کی ساری تعظیم کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مسیح نے کیا کیا اور کیا کیا۔ وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم مسیح کے گوشت کو استعمال کریں۔

(ملاحظہ ہو ص ۴۷ : ۵۳)

تاہم وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ محض گوشت اور خالی حقائق کوئی فائدہ

نہیں دے سکتے۔ اصل چیز روح ہے جو زندگی بخشی ستہ (یوحنا ۶: ۶۳) اس
 انجیل کو قلمبند کرتے وقت یوحنا نے مسیح کے کام اور کلام کو اُس کے گہرے
 روحانی رموز کی بنا پر خوشہ چینی کر کے قلمبند کیا ہے۔ ناظرین تاریخی حقائق اور اُن
 کی ترجمانی کو جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پوئس کی طرح یوحنا کا ایمان ہے کہ اُس کے
 پاس مسیح کا ذہن ہے۔ مسیح کے متعلق وہ حقائق جنہیں وہ درست سمجھتا ہے
 اُس کی طویل پیروی سے حاصل کئے گئے ہیں۔ روحانی اسباق مادی حقائق میں
 نظر آتے ہیں اور آسمانی مفہوم جسمانی حقیقت میں منکشف کیا جاتا ہے۔
 علاوہ انہیں وہ مسیح کے دُعاویٰ اور وعدوں کو اپنے تجربہ میں درست پاتا
 ہے۔ وہ اس بات کا تجربہ حاصل کر چکا ہے کہ مسیح اُس کی زندگی میں بہتا ہے۔
 وہ یہ معلوم کر چکا ہے کہ مسیح نور اور زندگی ہے۔ مسیح کے پیار کو قبول کرنے سے
 پہلے مسیح کی بدوشم اور گلیل میں خدمت کے عجیب و غریب سالوں میں اور بعد
 ازاں حقیقی طور کے درخت اور اُس کی ڈالیوں کی باہمی یگانگت میں، یوحنا
 نے اپنی زندگی میں محبت کا تجربہ حاصل کیا ہے اور دُوسروں سے محبت کرنا
 سیکھا ہے۔ اور اُس نے اپنی زندگی میں پاک روح کا تجربہ حاصل کیا ہے جس سے
 یسوع اور اُس کی تعلیم کا حقیقی مفہوم اُسے معلوم ہو گیا ہے۔ اُس نے کلیسیا کو
 کامل سچائی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کلیسیا
 کس طرح مشکلات اذیت اور آزمائش کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی طویل
 بشارتی خدمت میں اس تجربہ کو حاصل کر چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری منزل
 میں اپنی انجیل کے تازہ اور نہ بھولنے والے حقائق کو قلمبند کرتا ہے۔ اُس نے
 انجیل کے مفہوم کو عمر بھر کے دھیان اور تجربہ اور اندرونی روشنی سے بالکل
 صاف کر دیا ہے۔ وہ اُس مقصد سے اس انجیل کو ضابطہ تحریر میں لاتا ہے

تاکہ ہر جگہ لوگ مسیح کو جانیں، اُس پر ایمان لائیں اور ایمان لاکر اُس کے نام سے زندگی پائیں۔ (ملا حطہ ۲۰: ۳۱)

کیونکہ انجیل کا پیغام کل دُنیا کے لئے ہے۔ لفظ ”دُنیا“ لفظ باپ کے علاوہ انجیل کے دیگر بڑے بڑے لفاظ کے مقابلہ میں زیادہ تعداد میں یوحنا کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ اس لفظ کے دو معانی ہیں۔

اول، تخلیق کیا ہوا جہان یا بنی نوع انسان کی دُنیا جس کو بچانے کے لئے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔

دوم، انسانی معاشرہ یا سوسائٹی جو خدا کے بغیر اور خدا کے خلاف منظم کی گئی ہے۔

ان دونوں معنوں میں دُنیا کو نجات دینا ہے اگرچہ انسان اپنے اندر صاپن اور بے ایمانی میں لگا ہوا رہے لیکن بالآخر ان کی عدالت کی جائے گی۔

خداوند مسیح کل جہان کے معنوں میں سوچتا تھا۔ اگرچہ اُس کی ساری زمینی زندگی فلسطین جیسے چھوٹے سے ملک میں اور کبھی پھر یوڈی قوم میں محدود تھی۔ اناجیس میں چند بشارتی روایتوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اُن میں سے پہلی روایت آناش کے وقت آئی اور مسیح نے ”دُنیا کی سلطنتیں اور اُن کی شان و شوکت“ دیکھی۔ (مرثی ۸: ۸، لوقا ۴: ۵) جب وہ اس بات پر غور و خوض کر رہا تھا کہ کس طرح خدا کے لئے دُنیا کو فتح کرے۔

پچھلے چہرے واسے کی تعلیم میں یسوع اور بھیڑوں کا جوہر سن بھڑخانا کی نہیں جانتا لیتا ہے۔ اُن کا بھڑخانا میں لایا جانا ضروری ہے تاکہ ایک ہی لگہ اور ایک ہی چہرہ دانا ہو۔ (یوحنا ۱۶: ۱۶) تاہم مسیح اُس عالمی مشن پر قدم اُٹھانے کے لئے تیار نہیں جس کا خیال یونانیوں کی آند سے اُس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ (مرثی ۱۲: ۴۰-۴۶) ہم تیسری پشت

رویت میں اس بھید کو سمجھتے ہیں جو خداوند کے ذہن میں تھا۔ دراصل مسیح کی موت کے وسیلے انسان خدا کے پاس آئیں گے:-

”اور میں اگر زمین سے اُچھے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا“ (یوحنا ۱۲:۳۲) چنانچہ اُس خوشی کے لئے جو اُس کی نظروں کے سامنے تھی اُس نے صلیب کا دکھ سہارا عجزاً قبول کیا (۵۰:۱۲) وہ مصمم ارادے اور خواہش کے ساتھ صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے بغیر وہ بہت ہی تنگ تھا (ملاحظہ ہو لوقا ۵۰:۱۲)۔ لیکن اُس کی صلیبی موت سے اُس کی عالمی مشن کی راہ کھل گئی ہے۔ اُس مشن کا خیال اُس کے دل میں اُس دن سے پیدا ہوا تھا جب اُس نے بیابان میں یہ رویت دیکھی تھی۔ پس قیامت کے بعد اپنے شاگردوں سے پہلی مرتبہ مٹنے کے بعد وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ تمام دنیا میں رسول ہونے کی حیثیت سے جائیں اور وہ اُن پر پاک روح پھونکتا ہے۔ زمانہ حال میں مسیح کے شاگردوں کا فرض ہے کہ وہ مسیح کے مشن کو عالمگیر رنگ میں سمجھیں۔ جان آر۔ موٹ جو ایک زبردست مشنری، مذہب اور کلیسیائی اتحاد کا سرگرم طرفدار تھا اپنی مسیحی پیروی میں عالمگیر بشارت کا مستفقد تھا۔

”۱۸۸۶ء سے جب ہم نے عالمگیر بشارت کی رو یا دیکھی جو مسیح کی نظروں کے سامنے ہے تو ہم نے اپنے ہر ایک فیصلہ کو کل دنیا کے نقطہ نظر سے سمجھا۔“ کلیسیا کو ہر ایک پشت میں انجیل کی خوشخبری نئی پود کو اور اُن لوگوں کو دینی پڑتی ہے جو اس بات سے لاعلم ہیں کہ مسیح نے بنی نوع انسان کے لئے اپنی صلیبی موت، قیامت اور صعود میں کیا کیا ہے۔ جو نہ کلیسیا اس کام کو سرانجام دینے کے لئے قدم اٹھاتی ہے اُس کے پاس یوحنا کی انجیل سے بڑھ کر اور کوئی مؤثر شہادت نہیں ہے۔

آج لوگ اس شہادت کو اپنی اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں اور اپنی قوم و نسل کے اساتذہ سے اس کی تفسیر معقول و لائق میں سن سکتے ہیں بجز نہی وہ اس انہی کلام کو سنتے ہیں جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، تو وہ کلام ان کے اذہان میں اپنا اثر پیدا کرے گا جس طرح ابتدائے آفرینش سے وہ انسان قلوب میں اثر کرتا رہا ہے۔ بالآخر وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی کے کلام کو دیکھا، سنا اور چھوا، ایک آواز ہو کر کہیں گے:-
 ”میں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔۔۔۔۔ اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔“

ختم شد

پتی۔ آر بی۔ ایس پریس لاہور میں باہتمام پرنٹر و پبلشر مسٹر وی۔ ایس کے فضل
 سیکرٹری پنجاب لکچرس ہیک سوسائٹی انارکلی لاہور چھپ کر شائع ہوئی۔

Printed at the P.R.B.S. Press
and Published by
Mr. V.S.K. Fazal, Secretary,
Punjab Religious Book Society,
Anarkali, Lahore.

B/151

World Christian Books No. 8

JOHN'S WITNESS TO JESUS

BY

GEORGE APPLETON

ورلد کریسچین بکس

شہادتِ یوحنا

مترجمہ
صغریٰ فضل الہی پالی

مُصَنَّف
جارج ایپلٹن

پنجاب لائبریری
انارکلی لاہور